

فِي رُجَائِبِ النُّقُوتِ

تَأْلِيفُ
السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَزَّازِيِّ

حَقَّقَهُ وَنَقَحَهُ وَأَصَافَ إِلَيْهِ
السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَمِينِ

دار جواد الأئمة (ع)
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الاولى

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

فضيلة التقوى

لا شك إن أهم الأشياء بعد الاعتقاد بالمبدأ والمعاد وسائر أصول الحق هو
تقوى الله عز وجل، ولقد أشار إليها سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم مرّات
عديدة حتّى بلغت هذه الكلمة ومشتقاتها أكثر من مائتين، ومن الواضح جداً بأنّها
هي الأساس الوحيد لتهديب النفس من الرذائل والصفات الذميمة، وسوقها إلى
الأخلاق الفاضلة الحميدة، وهي في الواقع كما تعلم من المفاهيم الأخلاقية الهامة
التي بها ينال الإنسان مرتبة القرب إلى الله سبحانه عز وجل، فإنّها في الحقيقة رمز

دار جواد الأئمة (ع)

بيروت - لبنان

ت - ١٣٧٣٧٣ / ٠٣

الانسانية، وفخر وشرف له، وملاك للفضيلة «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ»^(١). نعم مما يبدو في ظاهر الامر أنها استعملت في القرآن الكريم في موارد متعددة ومختلفة فنذكر نبذة يسيرة:

منها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها شرطاً لقبول الأعمال حيث قال: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ»^(٢).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها خير الزاد حيث قال: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»^(٣).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها ملاكاً لنيل رحمته، حيث قال: «وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»^(٤).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها رمزاً للبصيرة في الدين ونجاة من المعضلات و الفتن حيث قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا»^(٥). و قال أيضاً «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»^(٦).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها سبباً لرفع الخوف والحزن حيث قال: «فَسِنِ أَتَقَى وَأَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^(٧).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها سبباً لعدم تأثير كيد الأعداء والكفار حيث قال: «إِنْ تَحْسَبْكُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا»^(٨).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها فخراً لعباده حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ»^(٩).

ومنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جعلها سبباً للرزق من حيث لا يعلم: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»^(١٠).

التقوى في اللغة

قال الفيومي: وقاه الله السوء يقيه وقاية بالكسر: حفظه، إلى أن قال: واتقيت الله إتقَاءً، والتقيت التقوى: اسم منه، والتاء مبدلة من واو، والأصل وقى من وقيت لكنه أُبدل ولزمت التاء في تصاريف الكلمة^(١).

وفي لسان العرب: وقاه: صانعه. ووقاه: حماه منه، وفي التنزيل العزيز: «فَوَقَّهَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ»^(٢). والوفاء والوقاية والوقاية والواقية: كل ما وقيت به شيئاً^(٣).

١- الحجرات ١٣: ٤٩.

٢- المائدة ٥: ٢٧.

٣- البقرة ٢: ١٩٧.

٤- الحجرات ٤٩: ١٠.

٥- الانفال ٨: ٢٩.

٦- الطلاق ٦٥: ٢.

٧- الاعراف ٧: ٣٥.

١- آل عمران ٣: ١٢٠.

٢- النحل ١٦: ١٢٨.

٣- الطلاق ٦٥: ٢ و ٣.

٤- المصباح المنير: ص ٦٦٩.

٥- الإنسان ٧٦: ١١.

٦- لسان العرب: ج ١٥، ص ٤٠١ - ٤٠٢.

وفي القاموس: وقاه وقياً ووقاية وواقية: صانه، إلى أن قال: والاسم التقى وأصله تقياً قلبوه الفرق بين الاسم والصفة، ورجل تقى: أي من أتقياء^(١).

وقال الراغب في مفرداته: الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، والتقوى: جعل النفس في وقاية مما يخاف^(٢).

وفي الذريعة إلى مكارم الشريعة: التقوى: جعل النفس في وقاية من سخط الله تعالى^(٣).

فعلى هذا لا وجه لاختصاص معناها بـ«الاجتناب» كما ذهب إليه بعض الأجله حيث قال: التقوى: هو التجنب عما يضر في الآخرة وإن كان ضرره يسيراً^(٤).

بل الصحيح: أنها عبارة عن التحفظ لفعل أو ترك، ومن هنا يظهر لك عدم الحاجة إلى التقدير في قوله تعالى: «وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً»^(٥)، إذ التحفظ في حق الأرحام كالتحفظ في جانب الله تعالى أمر لا حاجة إلى تقدير شيء آخر، بخلاف ما إذا فسرنا معنى التقوى بـ«الاجتناب» فإنه حينئذ يحتاج إلى التقدير، فبالنسبة إلى الله عز وجل يقدر «المواخاة والعقاب» وبالنسبة إلى الأرحام يقدر «قطع الأرحام، أو عدم صلتها».

التقوى في الإصلاح والعرف

وهي ملكة نفسانية تصد النفس عن الوقوع في الخطأ والذنوب.

قال الراغب: وصار التقوى في تعارف الشرع: حفظ النفس عما يؤثم^(١).

وقال بعض الأجله: وفي العرف صيانة النفس عما يضرها في الآخرة وقصرها على ما ينفعه فيها^(٢).

وما قيل: بأنها صفة فعل وأنها مختصة بالاجتناب كما تقدم، لا وجه له بعد إطلاق مفهومها، ويشهد له قوله ﷺ في نهج البلاغة: «ذُمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِيْنَةً، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعَبْرُ عَمَّا يَدِيهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ، حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقْحُمِ الشُّبُهَاتِ»^(٣).

فإن الظاهر منه: هو أن التقوى حالة تحجزه عن التثبُّع والتردي في الشبهات، إذن فهي صفة نفسانية توجب التحجز لأنها نفس الاجتناب والتحجز.

ويشهد له أيضاً قوله ﷺ في نفس هذه الخطبة: «أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ تُشْسُ حِمْلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَخَلَعَتْ لِحْمَهَا، فَتَحَمَّتْ بِهِمْ فِي النَّارِ. أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلٍّ، حِمْلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَأَعْطَوْا أَرْسَمَتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمْ الْجَنَّةَ»^(٤).

١- القاموس المحيط: ج ٤، ص ٤٠١.

٢- المفردات: ص ٣٠.

٣- الذريعة إلى مكارم الشريعة: ص ١٠٢.

٤- شرح الأصول الكافي المولى صالح المازندراني: ج ٨، ص ١٦٣.

٥- النساء: ٤.

١- المفردات: ص ٥٣٠ - ٥٣١.

٢- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٨، ص ١٦٠.

٣- نهج البلاغة: ص ٥٧، الخطبة ١٦.

٤- نهج البلاغة: ص ٥٧، خطبة ١٦.

حيث جعل التقوى سبباً للعمل بالخير الموجب للدخول في الجنة.

وهكذا يشهد له قوله ﷺ: «عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ حَمَتُ^(١) أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، وَالْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتُهُ، حَتَّى اشْهَرَتْ لِيَآلِيهِمْ وَأَضْمَتْ هَوَاجِرَهُمْ»^{(٢)(٣)}

حيث جعل الإجتنب عن المحرمات من آثار التقوى لا عين التقوى.

كما يؤيده قوله ﷺ: «فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْقَلْبِ»^(٤).

والحاصل: إِنَّ التقوى عبارة عن ملكة نفسانية توجب قدرة النفس على إمتثال الواجبات وترك المحرمات.

منشأ التقوى

سبب التقوى في الواقع لا يكون إلا الخوف الحاصل من المعرفة بالله و اليوم الآخر، إذ من عَرَفَ الله سبحانه وتعالى حق معرفته خاف من مخافته، فكيفية الخوف قلته وكثرة ترتبط بكيفية المعرفة، إذ درجات المعرفة مختلفة، فكلما زادت المعرفة زاد الخوف، وكلما قلَّت المعرفة قلَّ الخوف، إذن رسوخ تلك الصفة في النفس ناشئة من الخوف، الحاصل من المعرفة بالله عزَّ وجلَّ كما يشهد له قوله ﷺ: «التقوى: ما ينفجر

من عين المعرفة بالله»^(١).

متعلق التقوى

إن متعلق التقوى حسب الآيات الواردة في المقام يختلف فبعضه يدل على أنه هو الله سبحانه كقوله تعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»^(٢).

والبعض الآخر: يدل على أنه هو يوم القيامة كقوله تعالى: «أَفَكُن يَسْتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ»^(٣) وكقوله تعالى: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»^(٤). وكقوله تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ»^(٥).

وهكذا البعض الآخر: يدل على أنه هو الجحيم والنار كقوله تعالى: «وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُتِيَتْ بِهَا نَارٌ لِكُنْفِيرِينَ»^(٦).

و جميع هذه الأمور ترجع إلى شيء واحد في الحقيقة. إذ الوقاية من القيامة أو من النار إنما ترجع إلى الوقاية والحذر من الله تعالى، إذ هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة و يؤاخذهم ويعاقبهم.

وبعبارة أخرى التقوى إما مستندة إلى المتعلق الأصلي، أو مستندة إلى الوسائط التي ترجع إلى الله عزَّ وجلَّ في نهاية المطاف.

١- بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٥.

٢- البقرة: ٢: ١٩٤.

٣- الزمر ٣٩: ٢٤.

٤- البقرة: ٢: ٢٨١.

٥- البقرة: ٢: ٢١٢.

٦- آل عمران ٣: ١٣١.

١- حمى الشيء: منعه؛ أي منعهم إرتكاب محرماته.

٢- المهاجرة: مؤنث المهاجر. نصف النهار في التليظ أو من زوال الشمس إلى العصر. لأن الناس يسكنون بيوتهم.

٣- نهج البلاغة: ص ١٦٩، الخطبة ١١٤.

٤- بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٣، ح ٤.

مراتب التقوى

اعلم أنَّ مراتب التقوى مختلفة، فلها درجات فأدناها: هو ترك المحرمات و فعل الواجبات، وأعلى منه درجة ترك المكروهات و فعل المستحبات، وأعلى منه درجة: الوصول الى درجة اليقين و الرضا و التسليم بجميع تقديرات الله سبحانه و تعالى، كما يشهد له قوله ﷺ «أن لا يفقدك الله حيث أمرك و لا يراك حيث نهاك»^(١). إذن لا يأتي بشيء من الفعل و الترك إلا الله فيكون حينئذ جميع أفعاله و تروكه لله عز وجل، و من هنا نرى أنَّ الإمام جعفر بن محمد ﷺ يقسم التقوى إلى ثلاثة أوجه حيث قال ﷺ: «التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى بالله في الله و هو: ترك الحلال فضلاً عن الشبهة، و هو تقوى خاص الخاص، و تقوى من الله و هو: ترك الشبهات فضلاً عن المحرم، و هو تقوى الخاص و تقوى من خوف النار و العقاب و هو: ترك المحرم و هو تقوى العام، و مثل التقوى كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهر، من كل لون و جنس و كل شجرة منها تحص الماء من ذلك النهر على قدر جوهره و طعمه و لطافته و كثافته، ثم منافع الخلق من ذلك الاشجار و الثمار على قدرها و قيمتها قال الله تعالى: «صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ»^(٢) الآية.

فالتقوى للطاعات كالماء للأشجار، و مثل طبائع الأشجار و الثمار في لونها و طعمها مثل مفادير الإيمان، فن كان أعلى درجة في الإيمان و أصفى جوهر بالروح

كان أتقى، و من كان أتقى كانت عبادته أخلص و أطهر، و من كان كذلك كان من الله أقرب، و كل عبادة غير مبتنية على التقوى فهي هباء منثور.

قال الله عز وجل: «أَفَنُ أَتَى عَلَى الْبَنِيَّةِ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنِ أَتَى عَلَى الْبَنِيَّةِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»^(١) الآية.

إذن يكون تفسير التقوى عبارة عن ترك ما ليس بأخذه بأس حذراً عما به بأس، و هو في الحقيقة: طاعة، و ذكر بلا نسيان، و علم بلا جهل، مقبول غير مردود^(٢).

و يؤيده أيضاً قوله ﷺ: «أن لا يفقدك الله حيث أمرك و لا يراك حيث نهاك»^(٣) كما تقدّم.

جوانب التقوى

بما تقدّم ظهر لك أنَّ التقوى هي الملك الوحيد للفضيلة و الشرف و الكمال، و أنَّ كل عمل يصدر عن غير تقوى لا فضيلة فيه. كما يشهد له قوله تعالى: «أَفَنُ أَتَى عَلَى الْبَنِيَّةِ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنِ أَتَى عَلَى الْبَنِيَّةِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»^(٤).

١- التوبة ٩: ١٠٩.

٢- بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٥ - ٢٩٦، ح ٤١.

٣- بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٥.

٤- التوبة ٩: ١٠٩.

وقوله تعالى: «لَسَجْدُ أَشَسَّ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ»^(١)

وقوله ﷺ: والمتقي محبوب عند كل فريق، وفيه جماع كل خير ورشد، وهو ميزان كل علم وحكمة، وأساس كل طاعة مقبولة، والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة بالله، يحتاج إليه كل فن من العلم، وهو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة بالخمود تحت هيبة الله و سلطانه^(٢).

كما ظهر لك بأنها لا تختص بجانب دون جانب فكما هي منشأ للفضيلة والكمال في الأمور الإيمانية فهي تكون كذلك في الأمور السلبية، ويدل على ذلك قوله تعالى: «أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ»^(٣) حيث أن العدالة لا تختص بجانب إيجابي أو سلبي فقط بل هي شاملة لها كما يشير إليه قوله ﷺ حينما سئل منه عن أي عمل أفضل؟، قال: التقوى^(٤).

وهكذا يدل على ذلك قوله ﷺ: أما بعد، فأني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم، إلى أن قال: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم، وبصر عمى أفتدكم، وشفاء مرضى أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، و طهور دنس أنفسكم، و جلاء عشا أبصاركم، وأمن فرع جأشكم و ضياء سواد ظلمتكم فاجعلوا طاعة الله شعاراً^(٥).

١- التوبة: ٩، ١٠٨.

٢- بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٤.

٣- المائدة: ٥، ٨.

٤- بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٨، ح ١٦.

٥- نهج البلاغة: ص ٣١٢ - ٣١٣، الخطبة ١٩٨.

التقوى عتق من أسر القيود

قد مر سابقاً أن من أهم القيم الأخلاقية التي بها ينال البشر المقام الشايع و تكون له الفضيلة والكمال إنما هي التقوى، فيها يمتاز الإنسان و يفتخر حيث يكون الأكرم عند الله، فالتقوى في الحقيقة لا توجب محدودية للإنسان كما لا تسلب حرية بل هي بالعكس كما عرفت، و يشهد له قوله ﷺ: فإن تقوى الله مفتاح سداد، و ذخيرة المعاد، و عتق من كل ملكة، و نجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب، و ينجو الهارب، و تنال الرغائب^(١).

آثار التقوى

إذا تأملنا الأشياء رأينا أنها ذات طابع خاص ولها صفات خاصة بها تمتاز عن سائر الأشياء، فلكل شيء حقيقة و آثار، فن أتق يظهر أثر تقواه في جميع أحواله و أفعاله كما يشهد له قوله ﷺ: إن السريرة إذا صحت قويت العلانية^(٢).

إذن يقع البحث في صفات المتقين حتى يعلم من هو المتقي في الواقع؟.

ولما كان هذا المفهوم الكلي مجهولاً عند الأكثر و يود كل واحد من المؤمنين أن يتصف بهذه الصفة لهذا سألوا الامام ﷺ عن صفات المتقين كما ورد في خطبة لمولانا أمير المؤمنين ﷺ.

١- نهج البلاغة: ص ٣٥١، الخطبة ٢٣٠.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٢٩٥، ح ١١.

وهذه الخطبة كما رويت في نهج البلاغة رويت في سائر كتب الأحاديث كالكاافي، وبحار الأنوار، ونحوهما.

ومن الواضح أنَّ هناك اختلافاً فاحشاً في بعض ألفاظ الخطبة فلهذا رأينا من الأحسن أن نذكرها كما ورد في نهج البلاغة ونشرح ألفاظها شرحاً إجمالياً موجزاً راجعين من الله العليّ القدير أن يؤيدنا لختامه ويجعله ذخراً ليوم لا ينفع مال ولا بنون، ويجعلنا من المتقين المتصفين بهذه الصفات، آمين يا رب العالمين.

و من خطبة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام

يصف فيها المتقين^(١)

روي أنَّ صاحباً لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له: هتّام كان رجلاً عابداً، فقال له: يا

أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتّى كأني أنظر إليهم. فتناقل عليه السلام من جوابه.

ثم قال: يا هتّام! اتق الله وأحسن: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُحْسِنُونَ»^(٢).

فلم يقنع هتّام بهذا القول حتّى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه، و صلى على

النبي عليه السلام ثم قال عليه السلام: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى - خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ

خَلَقَهُمْ غَيْرَ عَنِ طَاعَتِهِمْ، آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ

عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَاشَهُمْ، وَ وَضَعَهُمْ مِنْ

الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ».

١- نهج البلاغة: ص ٣٠٣، الخطبة ١٩٣.

٢- النحل: ١٦: ١٢٨.

من هو همام؟

همام: كَكشَّاف، ذكر المولى صالح المازندراني في شرحه على الكافي: هو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابر بن عوف الأصهب^(١) كما ورد ايضاً في شرح نهج البلاغة لابن ميثم^(٢).

و ذكر ابن أبي الحديد في شرحه: هو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابر بن يحيى بن الأصهب بن كعب بن الحارث بن سعد بن عمرو بن ذهل بن مروان بن صفي بن سعد العشرة^(٣).

و قال صاحب أعيان الشيعة: هو همام بن عباد بن خثيم ابن أخ الربيع بن خثيم أحد الزهاد الثمانية، و نقل عن الميرزا حسين النوري صاحب مستدركات الوسائل في حاشية رجال أبي علي، و من خطه نقلت في كنز الكراجكي مسنداً عن يحيى ابن ام الطويل قال: عرضت لي حاجة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاستتبتت إليه جندب بن زهير، و الربيع بن خثيم و ابن أخيه همام بن عباد بن خثيم، و كان من أصحاب البرانس قال: فأقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين عليه السلام فألفيناه حين خرج يؤمُّ النَّاس فأفضى ونحن معه إلى نفر إلى أن قال نوف: فأقبل جندب و الربيع، فقالا: ما سمة شيعتكم يا أمير المؤمنين عليه السلام؟ فتناقل عن جوابها.

فقام همام بن عباد فقال: «و ذكر الخبر المعروف بطوله» و في آخره: فصاح

همام بن عباد صيحة عظيمة، و وقع مغشياً عليه فحرَّكه فإذا هو قد فارق الدنيا رحمة الله عليه. فاستعبر الربيع باكياً و قال: ما أسرع ما أودت موعظتك يا أمير المؤمنين عليه السلام بآبني أخي ولوددت لو آتني بمكانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، أما و الله لقد كانت أخافها عليه إلى أن قال: فصلَّى عليه أمير المؤمنين عليه السلام عشية ذلك اليوم و شهد جنازته و نحن معه. قال الراوي عن نوف: فصررت إلى الربيع بن خثيم فذكرت له ما حدثني نوف، فبكى الربيع حتَّى كادت نفسه تفيض. و قال: صدق أخي الخبر (انتهى ما ذكره صاحب أعيان الشيعة نقلاً عن النوري رحمة الله عليه)^(١).

و في منهاج البراعة: نقلاً عن البحار و الأظهر أنه همام بن عباد بن خثيم ابن أخ الربيع بن خثيم أحد الزهاد الثمانية كما رواه الكراجكي في كنزه^(٢).

و كيف كان هو من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بل من خواصه، و كان عابداً، ناسكاً، مجتهداً، كما صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام حيث قال: قام رجل يقال له: همام، و كان عابداً، ناسكاً مجتهداً، كما صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام حيث قال: قام رجل يقال له: همام، و كان عابداً، ناسكاً مجتهداً^(٣).

و ممّا يدلُّ على عظمته، و جلالة شأنه، و زهده و تقواه: أنه صقع و وقع صريعاً بمجرد أن سمع من مولاه هذه الخطبة شوقاً إلى التواب و الرضوان و خوفاً من العقاب و النَّار.

١- أعيان الشيعة: ج ١٠، ص ٢٧١.

٢- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١١٤.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٢٢٦، باب المومن و علاماته و صفاته، ح ١.

١- شرح الكافي صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٢٨.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١١٣.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٣٤.

و هَمَام: اسم على مسمى أي أنه كان ذا همة عالية و لهذا نراه لم يقنع من مولاه الجواب الموجز و أصرَّ عليه بالتفصيل كلَّ ذلك لا يكون إلا لنبيل الحقيقة و الوصول إلى المقامات العالية، و الدرجات السامية حشره الله مع أوليائه و أحبائه.

تثاقل علي عليه السلام عن الجواب:

حيثما واجه الامام عليه السلام سؤال السائل و لاحظ حاله رأى في بادي الأمر أنَّ المصلحة تقتضي تأخير الجواب، إذ قابليته تأخير الموعظة فيه لما كانت كثيرة خاف عليه أن تزهق روحه و يقع صريعاً كما صرح هو عليه السلام في آخر خطبته و قال: «أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَاوِفُهَا عَلَيْهِ» فتأخير الجواب إنما كان خوفاً على هَمَام كما صرح بذلك ابن ميثم في شرحه^(١).

و قال: ابن أبي الحديد: في توجيه تثاقله عليه السلام لعلة كان حضر المجلس من لا يجب أن يجيب و هو حاضر، فلما إنصرف أجاب، و لعلة رأى أنَّ تثاقله عن الجواب يشدُّ تشوق هَمَام إلى سماعه، فيكون أنجع في موعظته، و لعلة كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لعلة تثاقل عن الجواب ليرتب المعاني التي خطرت له في ألفاظ مناسبة لها، ثم ينطق بها كما يفعله المتروى في الخطبة و القريض^(٢).

و كيف كان كما عرفت سابقاً بقرينة ذيل الخطبة أنَّ التأخير في الجواب إنما كان

للخوف على السائل فحسب.

اتَّقِ اللَّهَ وَ أَحْسِنُ:

إشارة إلى أنَّ الواجب من الأخذ بالتقوى و العمل بها إنما يكون على حسب معرفتها إجمالاً عنده و عند سائر المسلمين، و الزائد على ذلك، أي معرفة التقوى تفصيلاً غير واجب.

و المراد بقوله: «و أحسن» هو الاحسان في العمل، و لعل الجمع بين التقوى و الإحسان هو من باب الجمع بين الفقير و المسكين، فإذا اجتمعاً إفتقرا، و إذا إفتقرا اجتمعاً، فإنَّ التقوى كما مرَّ ملكة نفسانية تشمل جميع الجوانب -الإيجابية و السلبية- كما أنَّ المراد بالإحسان: فعل ما أمر الله به.

و ذكر ابن ميثم في شرحه: فأمره بتقوى الله: أي في نفسه أن يصيها فادح بسبب سؤاله.

«و أحسن»: أي أحسن إليها بترك تكليفها فوق طاقتها^(١).

حتى عزم عليه:

أي حتى أقسم عليه و ألح عليه في السؤال، فأجابه الامام عليه السلام بجواب مفصل و مهد له بمقدمة هامة تنزه الباري عز وجل عن جميع صفات النقص كما بينَّ بأنَّ غرضه سبحانه و تعالى من إيجاد المخلوقات لم يكن تكميلاً لذاته و ترفيحاً لمقامه كما يكون هذا

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٣٤.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٣٤.

غرض كلِّ صانع ومخترع فإنه غني عن الإطاعة والعبادة كما أنه مأمون من ضرر المخالفة والمضادة.

والسرّ فيه أن الله سبحانه عزّ وجلّ كمال مطلق، وبالضرورة فإنَّ صرف الكمال لا نقص فيه حتّى يكمله شيء آخر، بل لا شيء في قبالة حتّى يصير مزاحماً له، فالوجود منه وبه، كما أن البقاء أيضاً كذلك وهو الواحد الوحيد.

فالغاية من الخلق وتقسيم المعاش بينهم وجعلهم في مراتبهم إنّما تنوّل إلى المخلوقين لأنّ الأوامر التكوينية إنّما تكون لوصل الأشياء إلى كمالها، كما أن الأوامر التشريعية تكون أيضاً كذلك.

والحاصل: أنّ النتيجة المترتبة على الإطاعة والمعصية إنّما ترجع إلى المطيع والعاصي لا إلى الله سبحانه وتعالى كما يدلّ عليه قوله تعالى «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»^(١).

وقوله تعالى «وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِ تُكَفِّرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ حَمِيدٌ»^(٢)

فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ: مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَ مَلَبَسُهُمُ الْإِفْتِصَادُ، وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُّعُ. غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَأَلَّتِي نَزَلَتْ فِي الرِّخَاءِ.

فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ:

الفضائل: جمع الفضيلة، وحيث أن الجمع المحلّ بالام يفيد العموم فإنه يدلّ على ثبوت الفضائل في الذين اتّقوا، وصارت التقوى ملكة نفسانية راسخة ومستمرة لهم، فالذي قد يتّقي وقد لا يتّقي خارج عن الموضوع فلا يليق بحمل الفضائل عليه. وبما ذكرنا يظهر لك وجه ما تقدّم من أن جوانب التقوى مختلفة وأنّه لا وجه لاختصاصها بالجانب السلبي فقط إذا الإتيان بجميع الفضائل لا يمكن إلّا لكون التقوى عامة شاملة لجميع الجوانب.

فهذا إتيانها بالفضائل النفسانية، وتزيّنوا بمكارم الأخلاق، ومحامد الأوصاف التي فضّلها ﷺ بالبيان البديع والتفصيل العجيب.

والحاصل شرع الامام ﷺ ببيان أوصاف المتّقين فوصفهم بجميع الفضائل اجمالاً ثمّ شرع بعد ذلك في تفصيلها.

كما قال ابن ميثم ﷺ في شرحه: فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل: أي الذين استجمعوا الفضائل المتعلقة باصلاح قوّي العلم والعمل، ثم شرع في تفصيل تلك

مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ:

المنطق: أي النطق.

الصواب: اسم مصدر من أصاب السهم إصابة: أي اتجه ولم يخطئ، فهو ضد الخطأ، فعنى قوله ﷺ « مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ » أي أن نطقهم لا خطأ فيه، والخطأ على أحماء إثمًا في نفس الكلام بأن يكون خالياً عن الصحة والصدق كالكذب والبهتان، وأما في النطق به وإظهاره كالغيبية والتعيير والتعيب، وكلاهما ممنوعان كما روي في الكافي عن علي عليه السلام لا يجحد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده^(٢).

وهكذا روي عن الصادق عليه السلام أنه قال في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسان^(٣).

والحاصل: أن المتقين لا يقولون إلا الصدق وما لا خطأ فيه، وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: أن لا يسكت عما ينبغي أن يقال فيكون مفترطاً، ولا يقول ما ينبغي أن يسكت عنه فيكون مفترطاً، بل يضع كلاً من الكلام في موضعه اللائق به^(٤).

ولكن الظاهر أن نفس النطق موضوع الصواب لا مورد النطق، لعلّه لذلك قال في بحار الأنوار: لا يتكلمون إلا في مقام التكلم كذكر الله تعالى وإظهار حق وإبطال

باطل، وكأنّ الابتداء بالمنطق لكون النفع والضرر في القول أكثر في الأغلب من أعمال سائر الجوارح^(١).

وَمَلْبُسُهُمُ الْاِقْتِصَادُ:

الملبس يفتح الباء: ما يلبس.

الاقتصاد: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.

فقوله: «من إقتصاد في النفقة» أي توسط بين الإفراط والتقتير، وذكر العلامة المجلسي عليه السلام والمعنى أنهم لا يلبسون ما يلحقهم بدرجة المترفين، ولا ما يلحقهم بأهل الحسنة والدناءة، أو يصير سبباً لشهرتهم بالزهد كما هو دأب المتصوفين^(٢).

فما ذكره العلامة المجلسي عليه السلام هو الصحيح كما يشهد له عدة من الروايات:

منها: ما روي عن حماد بن عثمان أنه قال: كنت حاضراً لأبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، و يلبس القميص بأربعة دراهم، وما أشبه ذلك، و نرى عليك اللباس الجيد؟

قال: فقال له: إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله، غير أن قاتمنا إذا قام لبس لباس علي، و سار بسيرته^(٣).

منها: ما روي أن عاصم بن زياد قال: يا أمير المؤمنين عليه السلام فعلى ما اقتصرت في

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣١٨ - ٣١٩.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣١٩.

٣- وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٣٤٨، ح ٧.

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٤٤.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٣٤٠، ح ١١.

٣- الكافي: ج ٢، ص ١١٦، ح ٢٠.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٤٤.

مطعمك على الجشوبة، وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال: ويحك إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعة الناس^(١) كيلا يتبجح^(٢) بالفقر فقره^(٣).

وبالجملة: لا بأس في لبس الألبسة الفاخرة فيما إذا كانت من ألبسة العصر الحاضر الذي لا يؤدي لبسها التكبر والفخر فإنه إفراط كما لا يؤدي ذلك الشهرة فإنه تفريط.

وذكر العلامة المجلسي^(٤): احتيالا آخر أو هو: أن الإقتصاد في الأقوال والأفعال صار شعاراً لهم، محيطاً بهم، كاللباس الإنسان^(٥).

وَمَشِيهِمُ التَّوَّاضِعُ:

ذكر ابن أبي الحديد في شرحه: تقديرة: وصفة مشيهم التواضع، فحذف المضاف، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: «وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِضْ مِنْ صَوْتِكَ»^(٦)^(٥).

وقال العلامة المجلسي^(٧): أي لا يمشون مشي المختالين والمتكبرين كما قال عز وجل: «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا»^(٨)^(٧)، أو أن المراد أن سيرتهم وسلوكهم

بين الخلق، أو في سبيل الله بالتواضع والتذلل^(٩).

اعلم أن التكبر ضد التواضع، فالتكبر يرى نفسه بالنسبة إلى غيره كبيراً عظيماً، و يرى غيره أقل منه، والفرق بينه وبين العجب واضح، إذ ليس في العجب إضافة نسبية إلى غيره بخلاف التكبر، ومن آثار التكبر الترفع عن مؤاكلة الغير ومجالسة الاستنكاف عن مرافقته ومصاحبته ونحوها، وقد عده الإمام الرضا^(١٠) في عداد الكبائر حيث قال في بيان الكبائر: هي قتل النفس التي حرم الله تعالى، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين إلى أن قال: والكذب والكبر^(١١) الحديث. واما التواضع: فقد ندب إليه العباد بقوله: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا»^(١٢) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا^(١٣)^(٤).

وورد في الأخبار عن الأئمة المعصومين^(١٤) الأمر بالتواضع وحب الفقراء والمساكين والمستضعفين في الأرض من المسلمين كما ورد عن الصادق^(١٥) عليه السلام: عليكم بحب المساكين المسلمين، فإن من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل^(١٦) عن دين الله، والله له حاقر ماق^(١٧).

وقال النبي^(١٨) عليه السلام: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله، وأن

١- أي يقاسون أنفسهم بهم.

٢- أي يمتدح.

٣- وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٤١٩، ح ١.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣١٩.

٥- لقمان ٣١: ١٩.

٦- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٤١.

٧- المرح: كفرح وزناً ومعنى، وقيل: هو أشد من الفرح.

٨- الإسراء ١٧: ٣٧.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣١٩.

٢- وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٦٠ - ٢٦١.

٣- الهون: التذلل والترقق.

٤- سلاماً: أي قولاً سالماً عن اللغو والاثم.

٥- الفرقان ٢٥: ٦٣.

٦- زل عن الحق: أي انحرف.

٧- تحف العقول: ص ٢٣٢.

التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله، وأن العفو يزيد صاحبه عزاً، فاعفوا يعزكم الله^(١).

عَصُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ:

غَضَّ الرجل صوته و طرفه، و من طرفه و من صوته غَضًّا من باب قتل: خفض، و منه يقال: «غَضَّ» من فلان.

فَعَصُوا أَبْصَارَهُمْ: أي المتقين يَكْفُونَ النظر عما حَرَّمَ الله تعالى - من مال الحرام و النظر عن الشهوة - و هذا الكَفَّ أمر مهم في حفظ الإنسان من المهلك، فإن كثيراً ممن ابتلي بالمفاسد الشهوية و غيرها ابتلوا بها من هذه الناحية و يكفيك قول الامام الصادق عليه السلام: النظر بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة^(٢).

و قال أبو عبد الله عليه السلام: إِيَّاكُمْ و النظر فإنه سهم من سهام إبليس^(٣).

فالمستفاد منه هو أن النظر إلى الحرام هو في الحقيقة سهم من ناحية الشيطان إلى الناظر، و يؤثر فيه أثره الخاص، و هو الهبوط عن مقام التقرب و الزلوق إلى الله سبحانه عز وجل، و الاشتغال بأمور لا تليق بحال المتقين، و من أعرض عنها يجد آثارها في الحياة الدنيا حيث لا يعتني بوساوس الشيطان، و لا يقع في ورطة المهالك و هكذا يجد آثارها في الحياة الآخرة، قال رسول الله ﷺ: كُلَّ عَيْنٍ بَاكِية يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَعْيُنَ، عَيْنُ بَكْتٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ و عَيْنُ غَضَّتٍ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، و عَيْنُ بَاتَتْ سَاهِرَةً

في سبيل الله^(١)

وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ:

قال العلامة المجلسي رحمه الله: كَضَرَبْتُ أَي دُمْتُ قَائِماً، إِلَى أَنْ قَالَ: و وقفت الرجل عن الشيء وقفاً: أي منعته عنه، و وقفت الدار وقفاً: أي حبستها في سبيل الله، و المراد الاقتصار على استماع العلم النافع، و فيه إيحاء إلى ذم الإصغاء إلى القصص الكاذبة، بل و كثير من الصادقة^(٢).

إذن العلم النافع هو المطلوب، فالنفع الحاصل من السماع بموجب العلوم و الفنون المتنوعة جائز دون ما يضره كالإستماع إلى الأغاني و الموسيقى، و الاشتغال بالملاهي و نحو ذلك، و العلوم النافعة على أنحاء كما يلي:

منها: الواجبات العينية: كالمعارف الإلهية الاعتقادية التي هي من أهم الواجبات، و مقدمة على سائر العلوم النافعة، و قد صرح بذلك الشهيد رحمه الله في منية المريد حيث قال: أما المعرفة بالله تعالى و ما يتبعه فلا يتوقف أصل تحققه على شيء من العلوم، بل يكفي فيه مجرد النظر، و هو أمر عقلي يجب على كل مكلف، و هو أول الواجبات بالذات^(٣) و نحو ذلك معرفة الأحكام الشرعية التي هي مورد للإبتلاء بها، ثم معرفة الصفات الحميدة التي يجب العمل بها، و هكذا معرفة الصفات المذمومة التي يجب التجنب عنها كالكبر و الحسد و الكذب و البهتان و نحو ذلك.

١- نور الثقلين: ج ٣، ص ٥٨٩، ح ٩٨.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣١٩.

٣- منية المريد: ص ١٩٦.

١- الكافي: ج ٢، ص ١٢١، ح ١.

٢- وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ١٣٩، ح ٦.

٣- وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٦٠، ح ٩.

إذن هذه الأمور التي يجب تعلّمها عينا فهي مقدّمة على غيرها و واجبة على كلّ فردٍ فرد من أفراد المسلمين كما يشهد له قوله ﷺ: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم^(١).

وكلمة «مسلم» في هذه الرواية لا تختص بالرجال فحسب، بل هي شاملة للناث أيضاً ككلمة «المؤمنون» في قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»^(٢) هذا مضافاً إلى أنّه ورد في بعض النسخ كلمة «مسلمة» بعد لفظ مسلم.

ومنها: الواجبات الكفائية: كالفقه، والتفسير، والطب، والصنائع ونحوها التي يحتاج الإنسان إليه في حياته و معاشرته من الأمور الدنيوية والأخروية و يشهد له قوله ﷺ: اطلبوا العلم ولو بالصين^(٣).

ومنها الأمور المستحبة من العلوم النافعة التي تزيد في تكميل النفوس وترفع المجتمع الاسلامي.

والحاصل إنّ اللازم هو إكتساب العلوم النافعة مع مراعاة الترتيب كما عرفت، والإجتناب عما لا فائدة فيه فضلاً عما يضره، وهذا يختلف بحسب اختلاف العصور و احتياج المسلمين إليه دفعاً للسلطة الجبّارة من قبل الدول العظمى غربية كانت أو شرقيّة قال الله تعالى: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»^(٤).

فعلى المسلمين في جميع الأزمان أن يقدّموا على تعلّم جميع العلوم والفنون التي توجب

صيانتهم في قبال أعدائهم ردعاً عن الوهن والذلة.

نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَأَنِّي - كَالَّذِي - نُزِّلَتْ فِي الرِّخَاءِ:

نزله أي صيّره نازلاً، والمعنى أنّهم صاروا نازلين في البلاء كنزولهم في الرّخاء. قال ابن ميثم ﷺ في شرحه: أي لا يقنط من بلاء ينزل بها، ولا يبطر برخاء يصيبها، بل مقامها في الحالين مقام الشكر و«الذي» صفة مصدر محذوف، والضمير العائد إليه محذوف أيضاً، والتقدير نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء^(١).

وقال بعض الأجلة: أي لا يضعف ولا يجبن على الشدة ولا يضطرب منها، بل يكون شجاعاً يقدم عليها و يتقبلها بقبول حسن، ولا يبطر: أي لا يطغي ولا يتكبر بالرخاء و كثرة النعمة بل يشكر عليه، فقامه في الحالين مقام الصبر و الشكر^(٢).

وقال القطب الراوندي ﷺ: أي أنّ المتّقين يتعبون أبدانهم في الطاعات فيطيبون نفساً بتلك المشقة التي يحتملونها، مثل طيب القلب الذي نزلت نفسه في الرخاء^(٣).

و في منهاج البراعة: أي أنّهم موطنون أنفسهم على ما قدره الله في حقّهم من الشدة و الرّخاء و السراء و الضراء و الضيق، و السعة، و المنحة و المحنة و محصله وصفهم بالرضاء بالقضاء^(٤).

كما يشهد له ما ورد في الكافي عن أبي عبد الله ﷺ قال: قلت له: بأي شيء يعلم

١- الكافي: ج ١، ص ٣٦، ح ٥.

٢- المؤمنون ٢٣: ١.

٣- عوالي اللئالي: ج ٤، ص ٧٠.

٤- النساء ٤: ١٤١.

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤١٥.

٢- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤١.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣١٩.

٤- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١١٨.

المؤمن بأنه مؤمن؟ قال ﷺ: بالتسليم لله، والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط^(١).
وفي رواية أخرى عنه ﷺ قال: رأس طاعة الله: الصبر، والرضا عن الله فيما أحبب العبد أو كرهه، ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبب أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبب أو كره^(٢).

وفي الكافي: عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه ﷺ قال: رفع^(٣) إلى رسول الله ﷺ قوم في بعض غزواته فقال: من القوم؟ فقالوا: مؤمنون بارسول الله ﷺ. قال: وما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بالقضاء.

فقال رسول الله ﷺ: حلمااء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء، إن كنتم كما تصفون، فلا تنبوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون^(٤).

وفي الكافي أيضاً عن أبي عبد الله ﷺ قال، لقي الحسن بن علي ﷺ عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه^(٥) ويحقّر منزلته، والمحاكم عليه الله، وأنا الضامن لمن لم يهيجس^(٦) في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله

١- الكافي: ج ٢، ص ٦٢، ح ١٢.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٦٠، ح ١.

٣- رفع: اماعلى بناء المعلوم: أي أسرعوا اليه، وإما على بناء المجهول: أي أظهروا، فإنّ الرفع ملزوم الظهور.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٤٨، ح ٤.

٥- القسم بالكسر: الحظ والنصيب.

٦- هيجس الشيء في صدره يهيجس: خطر بهاله، أو هو أن يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس.

فيستجاب له^(١).

فالمستفاد مما تقدّم هو أن من علم أنّ الدنيا دار إبتلاء وإمتحان لتحصيل الكمال والمعنويات جدير بأن لا يركن إليها ولا يغتر بلذاتها وشهواتها ولا يفرح بمزاياها لأنّها سرعان ما تزول ولا يبقى أثرها فالمهم أن ينتفع الإنسان بهذه النعم لكسب الفضائل والوصول إلى أعلى درجات المتقين فلا يجزع من تغير الأحوال والإبتلاء بالفقر والمرض والشدة والضراء بل ينبغي أن يستقبل تلك الأمور باستقبال حسن ويجتنب عن الجزع وإظهار الكراهة فمن يكون كذلك فهذا هو الذي نزلت نفسه في البلاء كالذي نزلها في الرخاء.

وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرُّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ
طَرَفَةً عَيْنٍ، شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ، وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ. عَظُمَ الْخَالِقُ فِي
أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ.

وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرُّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ؛
أَيُّ أَنَّهُمْ مِنْ شِدَّةِ شَوْقِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِمْ مِنَ النَّارِ تَكَادَ أَرْوَاحُهُمْ
أَنْ تَفَارِقَ أَجْسَادَهُمْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا يَنْتَهُونَ إِلَيْهَا.

طَرَفَةً عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ، وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ:

الطرف: المَرَّةُ مِنْ طَرَفٍ، وَهُوَ اطِّبَاقُ أَحَدِ جَفْنَيْهِ عَلَى الْآخَرِ. وَهَذِهِ الْحَالَةُ
تَخْتَصُّ بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَبَطَنَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَعَنِ
نَفْسِهِ بِالصَّيَامِ وَالْقِيَامِ، قَالُوا: يَا أَبَانَا وَمَاهَانَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ
أَوْلِيَاءَ اللَّهِ سَكَنُوا فَكَانَ سَكْوَتُهُمْ ذِكْرًا^(١)، وَنَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً، وَنَظَفُوا فَكَانَ
نَظْفُهُمْ حِكْمَةً، وَمَشَوْا فَكَانَ مَشْيُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرَكَةً، لَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي كَتَبَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ
تَقَرَّ^(٢) أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ خَوْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَشَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ^(٣).

وَلَقُلْ هَمَّا مَا كَانَ مِنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ ذِيلُ الْخُطْبَةِ: «عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ
رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ خَوْفًا وَشَوْقًا» كَمَا سَتَعْرِفُهُ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ ابْنُ مَيْمُونٍ ﷺ حَيْثُ قَالَ: وَهَذَا الشَّوْقُ وَالْخَوْفُ إِذَا بَلَغَ إِلَى حَدِّ
الْمُلْكَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ دَوَامَ الْجِدِّ فِي الْعَمَلِ وَالْإِعْرَاضَ عَنِ الدُّنْيَا، وَمَبْدُؤَهُمَا تَصَوُّرُ
عَظَمَةِ الْخَالِقِ، وَبَقَدْرِ ذَلِكَ يَكُونُ تَصَوُّرُ عَظَمَةِ وَعْدِهِ وَعَيْدِهِ، وَبِحَسَبِ قُوَّةِ ذَلِكَ
التَّصَوُّرِ تَكُونُ قُوَّةُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهُمَا بَابَانِ عَظِيمَانِ لِلْجَنَّةِ^(١).

عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ.

من الواضح جداً أَنَّ عَظَمَةَ الْخَالِقِ مَعَ عَظَمَةِ الْمَخْلُوقِ تَكُونُ مِنَ الْأَضْدَادِ الَّتِي لَا
تَجْتَمِعُ أَبَدًا، فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ عَظَمَةُ الْخَالِقِ فِي قُلُوبِهِمْ وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا فَلَا يَبْقَى بِحَالٍ
لِاسْتِقْرَارِ عَظَمَةِ الْمَخْلُوقِ أَبَدًا وَلِهَذَا يَصْغُرُ مَا دُونَ الْخَالِقِ فِي أَعْيُنِهِمْ.
قَالَ ابْنُ مَيْمُونٍ ﷺ وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْجَوَادِبِ الْإِلَهِيَّةِ إِلَى الْإِسْتِقْرَاقِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَ
مَحَبَّتِهِ، وَبِحَسَبِ تَفَاوُتِ ذَلِكَ الْإِسْتِقْرَاقِ يَكُونُ تَفَاوُتُ تَصَوُّرِ الْعَظَمَةِ، وَبِحَسَبِ تَصَوُّرِ
عَظَمَتِهِ تَعَالَى يَكُونُ تَصَوُّرُهُمْ لِأَصْغَرِيَّةِ مَا دُونِهِ وَنَسْبَتِهِ إِلَيْهِ فِي أَعْيُنِ بَصَائِرِهِمْ^(٢).
فَمَنْ عَظَّمَ الْخَالِقَ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَا يَقَعُ فِي الْمَعْصِيَةِ، إِذْ حَبَّ
الدُّنْيَا رَأْسَ كُلِّ خَطِيئَةٍ^(٣) كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، وَيَنْجُو مِنْ إِطَاعَةِ الطَّوَاغِيتِ وَالظُّلْمَةِ وَ
هَكَذَا، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ وَيَعْمَلُ بِمَا يَرْضَاهُ.

١- شرح نهج البلاغة لابن ميمون: ج ٣، ص ٤١٥

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميمون: ج ٣، ص ٤١٥

٣- الكافي: ج ٢، ص ١٣١، ح ١١.

١- وفي بعض النسخ - فكَرَأَ -.

٢- وفي بعض النسخ - لم تستقر -.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٢٣٧، ح ٢٥.

ثم إنَّ عظمته تعالى تكون من جهات عديدة لا يمكن احصاؤها أبداً، ألا ترى بأنه أوجد الخلق بعظمته بعد ما كان معدوماً وعامل مع خلقه بعظمته حيث كافأهم بالحسنة عشرة أضعاف، وبالسيئة مثلها، كما قال الله تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»^(١) و يقبل التوبة من عباده كما قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ»^(٢) ولا يحتجب عن عباده بل هو أقرب إليه من حبل الوريد كقوله تعالى: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»^(٣) ويدعوهم إلى الابتهاال والتضرع والدعاء إليه كما وعدهم الإستجابة لهم كما قال تعالى: «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»^(٤) ويدعونه في كل مكان وزمان من دون حاجة إلى الوسائط، ولا يشغله شيء عن شيء وجعل لهم مساجد يذكر فيها اسم الله تعالى شأنه. يدخلونها من دون حاجة إلى الإذن والمقدمات كقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»^(٥).

وله الأمر والحكم في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»^(٦) وكقوله تعالى: «قُلْ إِنْ أَلَأَمْتُ كُلَّهُ لِلَّهِ»^(٧) يحيي و

يميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كقوله تعالى: «وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»^(٨) وَيَرْزُقُ وَلَا يَرْزَقُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ كقوله تعالى: «فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ»^(٩) ولم يكن له ولي من الدّل وكبره تكبيراً، وليس له مائل يعادله كقوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»^(١٠) بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

وقال سيد السجادين وزين العابدين عليه السلام في صحيفته: يا من لا تنقضي عجائب عظمته صلّ على محمد وآله واحببنا عن الإلحاد في عظمتك، و يا من لا تنتهي مدة ملكه صلّ على محمد وآله^(١١).

١- الانعام ٦: ١٦٠.

٢- الشورى ٢٤: ٢٥.

٣- ق ٥٠: ١٦٠.

٤- غافر ٤٠: ٦٠.

٥- الاعراف ٧: ٢٩.

٦- الاعراف ٧: ٥٤.

٧- آل عمران ٣: ١٥٤.

١- آل عمران ٣: ١٥٦.

٢- الانعام ٦: ١٤.

٣- الاخلاص ١١٢: ٤.

٤- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس.

فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. قُلُوبُهُمْ تَحْزَنُ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَ أَجْسَادُهُمْ خَافِقَةٌ، وَ حَاجَاتُهُمْ خَافِقَةٌ، وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ. صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيراً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً.

فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا فَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ:

قال ابن أبي الحديد في شرحه: وصاروا لشدة يقينهم ومكاشفتهم، كمن رأى الجنة فهو يتنعم فيها، وكمن رأى النار وهو يعذب فيها، ولا ريب أن من يشاهد هاتين الحالتين، يكون على قدم عظيمة من العبادة والخوف والرجاء، وهذا مقام جليل ومثله قوله ﷺ في حق نفسه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً». والواو في «والجنة» واو «مع»، وقد روي بالعطف بالرفع على أنه معطوف على «هم» والأول أحسن^(١).

والمعنى على النصب: أنهم مع ملاحظه الجنة والنار كانوا كمن رآها وتنعم فيها أو تعذب بها، وعلى الرفع أن منزلتهم والجنة كمنزلة من رآها وتنعم فيها والمقصود واحد.

و إذا لاحظنا التاريخ وقرأنا حياة أصحاب رسول الله ﷺ لرأينا من الذين

نال هذه المنزلة هو حارثة بن مالك حيث قال له رسول الله ﷺ: كيف أنت يا حارثة بن مالك؟.

فقال يا رسول الله ﷺ مؤمن حقاً، وإليك الحديث بتمامه.

روي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إستقبل رسول الله ﷺ حارثة بن

مالك بن النعمان الأنصاري، فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك؟.

فقال: يا رسول الله ﷺ مؤمن حقاً.

فقال له رسول الله ﷺ: لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟.

فقال: يا رسول الله ﷺ عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمات

هواجري^(١) وكأني أنظر إلى عرش ربي - و - قد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى

أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء^(٢) أهل النار في النار.

فقال له رسول الله ﷺ: عبد نور الله قلبه، أبصرت فأثبت.

فقال: يا رسول الله ﷺ أدع الله أن يرزقني الشهادة معك.

فقال: اللهم ارزق حارثة الشهادة فلم يلبث إلا أياماً حتى بعث رسول الله ﷺ

سرية فبعثه فيها، فقاتل فقتل تسعة - أو ثمانية - ثم قُتل^(٣).

و في رواية القاسم بن مؤيد، عن أبي بصير قال: استشهد مع جعفر بن أبي

طالب بعد تسعة نفر، وكان هو العاشر^(٤).

١ - الهواجر: جمع الهاجرة وهي نصف النهار في التقيظ، أو عند زوال الشمس إلى العصر.

٢ - العواء: بضم العين: الصياح.

٣ - الكافي: ج ٢، ص ٥٤، ح ٣.

٤ - الكافي: ج ٢، ص ٥٤، ح ٣.

قُلُوبُهُمْ مَحْزَنَةٌ

قال ابن ميثم رحمه في شرحه: سحزن قلوبهم - وذلك ثمة خوف الغالب ^(١).
إن حزن قلوبهم لا يكون إلا للخوف من العقاب لاحتمال التقصير في أداء التكليف وعدم حصول شرائط القبول كما أشار إليه سبحانه عز وجل في كتابه الكريم بقوله: «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ» ^(٢)
وقال العلامة الطباطبائي في تفسيره: والمعنى والذين ينفقون ما أنفقوا، أو يأتون بالأعمال الصالحة والحال أن قلوبهم خائفة من أنهم سيرجعون إلى ربهم ^(٣).

ثم إن هذا الحزن منحصر بذلك، وأما بالنسبة إلى غير ذلك من الأمور فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما نص عليه في قوله تعالى: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * هُمُ الْأَنْبِيُّونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» ^(٤).

ولقد أفاد وأجاد العلامة الطباطبائي في تفسيره حيث قال: «إن توصيفه أهل هذا الإيمان بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يدل على أن المراد منه الدرجة العالية من الإيمان الذي يتم معه معنى العبودية والملكوتية المحضة للعباد

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٦٦.

٢- المؤمنون ٢٣: ٦٠.

٣- الميزان في تفسير القرآن: ج ١٥، ص ٤١.

٤- يونس ١٠: ٦٢ - ٦٤.

الذي يرى معه أن الملك لله وحده لا شريك له، وأن ليس إليه من الأمر شيء حتى يخاف فوته أو يحزن لفقده.

وذلك أن الخوف إنما يعرض للنفس عن توقع ضرر يعود إليها، والحزن إنما يطرأ عليها لفقد ما تحببه أو تحقق ما تكرهه مما يعود إليها نفعه أو ضرره، ولا يستقيم تحقق ذلك إلا فيما يرى الإنسان لنفسه ملكاً أو حقاً متعلقاً بما يخاف عليه أو يحزن لفقده من ولد، أو مال، أو جاه، أو غير ذلك، وأما ما لا علاقة للإنسان به بوجه من الوجوه أصلاً، فلا يخاف الإنسان عليه ولا يحزن لفقده البتة إلى أن قال: فهؤلاء لا يخافون شيئاً ولا يحزنون في شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله أن يخافوا من ربهم، وأن يحزنوا لما فاتهم من كرامته إن فاتهم وهذا كله من التسليم لله. فافهم ذلك ^(١).

ثم إعلم: إن الخوف إنما يستمر للمتقين ما داموا باقين في الحياة الدنيا أي يستمر الخوف لهم إلى حين الموت.

وأما بعد الممات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعْصَمُوا تَزَلُّوا عَنْهُمْ أَسَلَّيْكُمُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» ^(٢).

وقال العلامة الطباطبائي في تفسيره: فيه دلالة على أن تنزلهم بهذه البشرية عليهم إنما هو بعد الحياة الدنيا ^(٣).

١- الميزان في تفسير القرآن: ج ١٠، ص ٤١٥.

٢- فصلت ٤١: ٣٠.

٣- الميزان في تفسير القرآن: ج ١٧، ص ٤١٥.

ولقوله تعالى: «وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيقَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^(١).

و شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَ أَجْسَادُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَ حَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ:

قال العلامة المجلسي^(٢): الأمن من شرورهم: لأنهم لا يتهمون بظلم أحد كما ورد في الخبر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده^(٣).

«خفيفة» أي مهزولة لكثرة الصيام والسهر والرياضات، أو للخوف، أو لها، و خفة حاجاتهم، لقلة الرغبة في الدنيا، وترك اتباع الهوى، وقصر الأمل وقناعتهم بما رزقهم الله.

«والعفة» كف النفس عن المحرمات بل عن الشهوات والمكروهات أيضاً. وجاء في منهاج البراعة: أن مبدأ الشرور والمفاسد كلها ورأس كل خطيئة هو حب الدنيا، والمستقون زاهدون فيها معرضون عنها مجانبون عن شرها وفسادها^(٤).

وقال ابن ميثم^(٥) في شرحه: وملكة العفة: فضيلة القوة الشهوية، وهي الوسط بين رذيلتي خمود الشهوة والفجور^(٦).

هذه الصفات كلها ناشئة من قوة الإيمان في قلوبهم، فمن عظم الخالق في نفسه و علم بالآخرة حق المعرفة كمن رآها بالضرورة يكف عن المعصية والمخالفة والشرور وإيذاء المسلمين والطرب، بل يكف عن الرغبة في الدنيا، وعن الإقتحام في الشهوات كما يشهد له قوله^(٧): ألا ومن اشتاق الجنة سلا^(٨) عن الشهوات، ومن أشفق^(٩) من النار رجع عن المحرمات^(١٠).

ثم لا يتوهم بأن كل من كان سميئاً فهو ليس من المتقين، أو بالعكس فكل من كان مهزولاً و ضعيفاً فهو من المتقين.

و ذلك لما عرفت سابقاً من بيان مفهوم التقوى بأنها عبارة عن صفة وملكة راسخة في النفس تصدها عن الوقوع في الخطأ فمن توقرت له هذه الصفات فهو من المتقين، سواء كان سميئاً أو ضعيفاً، ومن لم يتوقر له ذلك فهو ليس من المتقين وإن كان ضعيفاً، لإختلاف الأمزجة وإستعدادها للسمن والهزال. فإذا كان المزاج مستعداً و مقتضياً للسمنة فيسمن الإنسان ولو كان مقتصداً في الشرب والأكل وهكذا بالعكس فيهزل، ولو كان أكولاً و مفراطاً في الأكل والشرب.

إن الملاك هو ثبوت الملكة وعدم ثبوتها في حصول التقوى وعدمها. نعم مراعاة صحة الجسم وتقويته بالمقدار اللازم بقصد القيام على إتيان الواجبات، والعمل في جميع شؤونات الحياة من الخدمات الإجتماعية وغيرها هي عين التقوى.

١- الزمر ٣٩: ٦١.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢١.

٣- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٢١.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٦٤.

١- سلا عن الشهوات: أي نسيها.

٢- ومن أشفق من النار: أي حذر منها.

٣- الكافي: ج ٢، ص ١٣٢، ح ١٥.

صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيراً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةٌ:

الصبر: هو حبس النفس عن الجزع.

و ذكر ابن ميثم رحمته في شرحه: إن الصبر: مقاومة النفس الأثرة بالسوء لئلا ينقاد إلى قبائح اللذات^(١).

فالصبر: من المفاهيم العامة التي لها قيم أخلاقية، ويشير إليه ما روي عن النبي ﷺ: الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية^(٢).
ويشهد له أيضاً ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنة محفوفة^(٣) بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات فمن أعطى نفسه لذتها وشهواتها دخل النار^(٤).

أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا:

قال ابن ميثم رحمته في شرحه: عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهم: إشارة إلى الزهد الحقيقي، وهو ملكة تحت العفة، وكفى بإرادتها عن كونهم أهلاً لأن يكونوا فيها رؤساء أو أشرافاً كقضاة ووزراء ونحو ذلك، وكونها معرض أن تصل إليهم لو أرادوها، و

تِجَارَةٌ مُرْجِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ: أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا، وَ أَسَرَتْهُمْ فَقَدُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا. أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرْتَلُونَهَا تَرْتِيلاً. يُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَانِهِمْ. فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا، وَ تَطَلَّعَتْ نَفْسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَ ظَنُّوا أَنَّهَا تُصَبُّ أَعْيُنُهُمْ، وَ إِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهيقَهَا فِي أَصُولِ آدَامِهِمْ.

تِجَارَةٌ مُرْجِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ:

قال ابن أبي الحديد في شرحه: أي تجارتهم تجارة مرجحة فحذف المبتدأ، و روي: «تجارة مرجحة» بالنصب على أنه مصدر محذوف الفعل^(١).
و في بحار الأنوار: تجارة: عطف بيان للراحة، أو بدل منه، أو منصوب على المدح، أو على الحال، أو على تقدير فعل، أي إتجروا تجارة^(٢).

١- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٤٢.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢١.

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤١٦.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٩١، ح ١٥.

٣- حقه بالشيء كمنه: أحاط به.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٨٩ - ٩٠، ح ٧.

يحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف المضاف^(١) وفيه نظر إذا التقدير خلاف الأصل.

وقال العلامة المجلسي^(٢) أي أقبلت إليهم من الوجوه المذمومة مطلقاً، وتمكّنوا من تحصيلها بكسب المال والجاء، فلم يقبلوها ولم يسعوا في تحصيلها^(٣).

وَأَسْرَتْهُمْ فَقَدُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا:

قال العلامة المجلسي^(٤) فأما أسرها إيتاهم فلأنّ أرواح الأولياء قدسية و مقامها في العالم الجسد: أي على خلاف مقتضى طبيعتها، فهي غريبة في هذا العالم و صغوها بالكلية إلى عالمها فهي أسيرة هنا من حيث الغربة، و عدم الملاءمة، فدائماً يستعدّ و يتهيأ للسفر الحقيقي، و يزيل المشططات، و يرفعها من البين، و ذلك فداؤها^(٥).
و قال ابن ميثم^(٦) في شرحه: إشارة إلى أنّ من تركها و زهد فيها بعد الإنهاك فيها و الإستعاج بها فقد فكّ بذلك الترك و الإعراض و التمرّن على طاعة الله أغلال الهيئات الرديئة المكتسبة منها من عنقه^(٧).

و يمكن أن يقال: إنّ الإنسان بعد ما كان ذا ميول مختلفة يقتضي ذلك أسره، فالمتّقين يفكّون أنفسهم من أغلالها بتسليط العقل و الشرع عليها و جعلها في حدّ وسط لا إفراط و لا تفريط فيه و عليه فلا يلزم أنّ يكون ترك الدنيا و الزهد فيها بعد

الإنهاك في الدنيا كما ذهب إليه ابن ميثم^(٨).

و كيف كان «فقدوا أنفسهم منها»: أي استنقذوا أنفسهم من الدنيا.

أَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ:

قال العلامة المجلسي^(٩): في بعض النسخ بالنصب على حذف حرف الجر، أي أنا حالهم في الليل، فالمقصود تفصيل حالهم في الليل و النهار، و في بعض النسخ بالرفع، فالغرض تفصيل حال ليلهم و نهارهم.
و الصف: ترتيب الجمع على صفّ، و صفّ القدمين وضعهما في الصلاة بحيث يتحاذى الإيهامان و يتساوى البعد بين الصدر و العقب^(١٠).

فهذا كناية عن قيامهم للصلاة مع تلاوة القرآن، و من المعلوم أنّ قراءة القرآن في حال الصلاة من أفضل أنواع القراءة كما تدلّ عليه أخبار كثيرة.

منها: ما روي عن أبي جعفر^(١١) أنّه قال: من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكلّ حرف مائة حسنة، و من قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خمسين حسنة، و من قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات^(١٢).

تَالَيْنَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ:

إنّ البيوت التي يتلى فيها القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، و تكثر بركتها، و تحضرها الملائكة، و تهجرها الشياطين، كما ورد في الكافي

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٧.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٢.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٢.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٧.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٢-٣٢٣.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٦١١، ح ١.

عن ابن القُدَّاح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن و يذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء، كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، ولا يذكر الله عز وجل فيه، تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين^(١).

يُرْتَلُونَهَا تَرْتِيلًا:

قال في مجمع البحرين: الترتيل في القرآن: التأني وتبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدّها^(٢).

وفي المصباح المنير: ورتل القرآن ترتيلًا: تمهلت في القراءة ولم أعجل^(٣). وفي بحار الأنوار: «يرتلونه» أي القرآن، وروي «يرتلونها» فالضمير لأجزاء القرآن، ورتل القرآن ترتيلًا: أي أحسن تأليفه، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: انه حفظ الوقوف، وأدار الحروف، وهو جامع لما يعتبره القراء^(٤).

وفي الكافي عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا»^(٥) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بينه تبيانًا ولا تهذه هذا الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم

أحدكم آخر السورة^(١).

وفي مجمع البيان عن الصادق عليه السلام: الترتيل: هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فاسأل الله الجنة. وإذا مررت بآية فيها ذكر النار، فتعوذ بالله من النار^(٢).

ونحو ذلك ورد في مجمع البحرين فراجع^(٣).

والمكث: هو اللبث والانتظار، فقوله عليه السلام «أن تمكث فيه» أي لم تعجل فيه و تنتظر^(٤).

يُحْزِنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ:

قال العلامة المجلسي رحمه الله: الحزن: الهم، وحزنة الأمر - كنصر - أي: جعله حزينًا، وحزن - كعَلِمَ - أي: صار حزينًا، وحزنة تحزينًا: جعل فيه حزنًا، وتحزين النفوس بآيات الوعيد ظاهرًا، وأما آيات الوعد فللخوف من الحرمان وعدم الاستعداد^(٥).

وكيف كان - يحزنون به أنفسهم - أي يقرأونه بصوت حزين وقد ورد في الكافي عن ابن أبي عمير عن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام: إن القرآن نزل بالحزن فاقروه بالحزن^(٦).

١- الكافي: ج ٢، ص ٦١٤، ح ١.

٢- مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، صص ٣٧٧ - ٣٧٨.

٣- مجمع البحرين: ج ٥، ص ٣٧٨.

٤- مجمع البحرين: ج ٢، ص ٢٦٤.

٥- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٣.

٦- الكافي: ج ٢، ص ٦١٤، ح ٢.

١- الكافي: ج ٢، ص ٦١٠، ح ٣.

٢- مجمع البحرين: ج ٥، ص ٣٧٨.

٣- المصباح المنير: ص ٢١٨.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٣.

٥- المزمّل ٧٣: ٤.

و فيه أيضاً عن حفص قال: فما رأيت أحداً أشدَّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر عليه السلام ولا أرجى الناس منه، وكانت قراءته حزناً، فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً^(١).

وَ يَسْتَيْبِرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ:

إستشار: مأخوذ إما من ثار يثور الغبار: أي إرتفع أومن ثار يثور الجراد: أي ظهر، فالمراد إتهم يظهرهم بالقرآن دواء دائهم.
قال ابن أبي الحديد في شرحه: ويستيبرون به دواء دائهم: إشارة إلى البكاء، فإنه دواء داء الحزين^(٢).

إعلم إن كان مراده إختصاص الدواء بالبكاء ففيه ما لا يخفى، ولهذا قال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: كل فضيلة حثَّ القرآن عليها فهي دواء لما يضادها من الرذائل^(٣).
وأما توهم عود الضمير في قوله: «ويستيبرون به» إلى التحزين فيناسب أن يكون الدواء المثار به هو البكاء.

ففيه: إن الضمير عائد إلى القرآن وتلاوته كما في الفقرة السابقة ايضاً حيث قال: «يَحْزَنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ».

وجاء في منهاج البراعة: الظاهر أن المراد بدائهم هو داء الذنوب الموجب للحرمان من الجنة والدخول في النار، وبدوائه هو التدبّر والتفكير الموجب لقضاء

ما عليهم من الحقّ وسؤال الجنة و طلب الرحمة والمغفرة والتعوذ من النار عند قراءة آيتي الوعد والوعيد^(١).

وحكى العلامة المجلسي رحمته الله عن والده: أن المراد أنهم يداوون بآيات الخوف داء الرجاء الغالب الذي كاد أن يبلغ حدّ الإغترار والأمن لمكر الله، وبآيات الرجاء داء الخوف إذا قرب من القنوط، وبما يستكمل اليقين داء الشبهة، وبالغبر داء القسوة، وبما ينفّر عن الدنيا والميل إليها داء الرغبة فيها ونحو ذلك^(٢).

فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَّوْا إِلَيْهَا طَمَعًا:

أي تشويق إلى الجنة «ركنوا» أي مالوا واشتاقوا إليها، ركن إلى الشيء أي مال وسكن، وإعتمد عليه.

وَ تَطَلَّعَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا:

التطلع إلى الشيء: أي الإستشراف والإنتظار لوروده.

وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصَبٌ أَعْيُنِهِمْ:

نصب أعينهم: منصوب على الظرفية، والمعنى أنهم أيقنوا أن الجنة معدة لهم بين أيديهم.

وجاء في منهاج البراعة: أي أيقنوا أن تلك الآية أي الجنة الموعودة بها معدة

١- الكافي: ج ٢، ص ٦٠٦، ح ١٠.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٤٣.

٣- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ١٧٤.

١- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٢٥.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٣.

لهم بين أيديهم وإِنَّمَا جعلنا الظن بمعنى اليقين لما قد مرَّ من إتصافهم بعين اليقين وأنهم و
الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون^(١).

وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ:

أي من النار و عذابها، و شدائدها.

و جاء في منهاج البراعة: أي تحذير من النار^(٢).

أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ:

أصغى إلى الكلام: مال إليه بسمعه.

وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهيقَهَا فِي أَصُولِ آذَانِهِمْ:

أي صوت توقدها ثابتة و متمكنة في أصول آذانهم.

و جاء في منهاج البراعة: الزفير: إدخال النفس، و الشهيق: إخراجها و منه

قيل: إنَّ الزفير: أول الصوت، و الشهيق: آخره، و الزفير: من الصدر، و الشهيق: من

الحلق، و كيف كان فالمراد أنهم و النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون^(٣).

فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِحِبَاهِهِمْ وَ أَكْفُهُمْ وَ رُكْبِهِمْ،
وَ أَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ. وَ أَمَّا النَّهَارُ
فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءٍ، أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ. قَدْ بَرَّاهُمُ الْخَوْفُ بَرَى الْقِدَاحِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
النَّاظِرُ فَيَخْسِبُهُمْ مَرَضَى، وَ مَا يَالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ، وَ يَقُولُ: لَقَدْ خَوَّلَطُوا، وَ
لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ.

فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِحِبَاهِهِمْ وَ أَكْفُهُمْ وَ رُكْبِهِمْ،
وَ أَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ:

حنيت العود: عطفته، و المراد من حانون على أوساطهم: يعني أنهم حانون
ظهورهم على أوساطهم فإنه ﷺ يصف هيئة ركوعهم و إحنائهم في الصلاة كما وصف
حال سجودهم بقوله: «مفترشون لحيابهم و أكفهم و ركبهم و أطراف أقدامهم».

يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ:

أي يسألونه راغبين و متوجهين إليه، و هذا إشارة إلى أَنَّ الغاية من عبادتهم
هي فكاك رقابهم من النار، أو من البعد عن ساحة الربوبية، أو من الوقوع في أسر
الأهواء و الشهوات و الميول النفسانية.

و لعل الوجه الأول هو الأقرب، مع إحتال صحّة الإحتمالين الآخرين لأنَّ

الغاية بحسب إختلاف درجات المتقين مختلفة.

١- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٢٦.

٢- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٢٦.

٣- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٢٦.

و كيف كان فلا يطلبون في عباداتهم غير الأمور الأخروية لآته أمرهم عندهم، و الغرض الأقصى هو النجاة من البعد عن ساحة المقام الربوبي.

هذا وإختصاص الليل بالصلاة لكونها أولى بها من النهار لفراغ الإنسان فيها، و قلة الموانع في الليل كما لا يخفى.

وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلُمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْرَارُ أَتَقِيَاءُ. قَدْ بَرَّاهُمْ الْخَوْفُ:

قال العلامة المجلسي: «أما النهار إنتصابه على الظرفية، و تعلقه بما بعده من الصفات كحلماء و غيره، و حلماء خبر مبتدأ محذوف، أي فهم حلماء في النهار، و يجوز فيه الرفع على تقدير، «أما النهار فهم حلماء فيه» فيكون مبتدأ، و الجملة بعده خبره، و فيها ضمير مقدر يعود إليه^(١).

و قال بعض الأجلة: إن القوة الغضبية هي التي من شأنها الأخذ و البطش و الطغيان و الترفع و التسلط و الغلبة على الأقران حتى حصلت له بذلك ملكة الحلم المقتضية للصفح و السر و العفو و الإنابة^(٢) و الحنان و الإستكانة^(٣).

و عليه فالحلم أخص من الصبر لإختصاصه بتبديل القوة الغضبية دون الصبر فإنه أعم منه، إذا الصبر إمّا على الطاعة، و إمّا على المعصية، و إمّا على النابذة كما عرفت.

و الأبرار: جمع البر بفتح الباء، أي الصالح المحسن.

و الأتقياء: جمع التقي، و لعل اجتماعه مع الأبرار يوجب إختصاصه بالجانب

السليبي إلا أنها كالفقير و المسكين فإذا إجتماعا إفتقرا و لعل ذلك قال ابن ميثم^(١) في شرحه: و المراد بالتقوى هاهنا: الخوف من الله^(٢).

بَرْيَ الْقِدَاحِ:

القداح: جمع قدح بالكسر، و هو السهم قبل أن يراش، أي قبل أن يلزق عليه الريش، و براه: نحته، أي رقق الخوف أجسامهم كما ترقق السهام بالنحت^(٣).

و قال العلامة المجلسي: «و برى السهم يبريه: أي نحته، و القداح: جمع قدح بالكسر فيها: و هو السهم قبل أن يراش و ينصل و هو كناية عن نخافة البدن و ضعف الجسد، أو زوال الآمال و المطالب الدنيوية^(٤).

و قال ابن ميثم: «شرح لفعل الخوف الغالب بهم، و إمّا يفعل الخوف ذلك لإشتغال النفس المدبرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن، و وقوف القوة الشهوية و الغازية عن إداء بدل ما يتحلل، و شبه برى الخوف لهم -ببري القداح- و وجه التشبيه، شدة النخافة^(٥).

و اعلم إن الخوف مقام جليل من مقامات العارفين و هو أحد الأركان التي هي أصول التقوى. و قال رسول الله ﷺ: من خاف الله خافه كل شيء و من خاف غير الله خوفه الله من كل شيء.

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤١٨.

٢- شرح نهج البلاغة ابن عبده: ج ٢، ص ١٨٧.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٤.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤١٨.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٤.

٢- الاتمة: أي الرقاق.

٣- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٣١.

يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ فَيَحْسِبُهُمْ مَرْضَى، وَ مَا بِالنَّوْمِ مِنْ مَرَضٍ، وَ يَقُولُ: لَقَدْ خَوَّلُوا، وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ:

خولط فلان في عقله: إذا اختل عقله و صار مجنوناً، ثم إن الأمر العظيم الذي خالط عقولهم: هو الخوف الشديد من الله تعالى.

و قال ابن ميثم^(١): هو إشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله و مطالعة أنوار الملائكة^(٢).

وكيف كان فقد إجتمع في المتقين صفات من الحلم، و العلم، و البر، و الخوف من الله تعالى، و هذه الصفات توجب الخيرات، و البركات منهم في معاملاتهم و معاشراتهم فلا يتجاوزون و لا يعتدون على أحد، بل يعفون و يصفحون و لا يبطرون و لا يعصون، مضافاً إلى أنهم يجتنبون كل محرم من المحرمات، و يصدر منهم الإحسان و البر، و ينظرون إلى المسائل و الأمور بنور العلم، و يرفعون المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية و الأخلاقية و غيرها. فوجودهم خير محض في الليل و النهار، فهذه الصفات هي التي تكون رمزاً للإنسانية في المجتمع البشري.

لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ، وَ لَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ. فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَحِمُونَ، وَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، إِذَا رُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يَقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي! اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَنْظُنُونَ، وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ:

أي لا يقتنعون بالقليل، لعلمهم بشرف الغايات المقصودة من العبادات، و عظم ما يترتب عليها من الثمرات، و هو العتق من النار، و الفوز بالجنة، و الوصول إلى رضوان الله الذي هو أعظم اللذات و أشرف الغايات.

و من هنا نرى إن هم أولياء الله و أئمة الدين و التقوى و اليقين تكون مقصورة على الجهد و الاجتهاد، و التفرغ للعبادة، كما قام رسول الله ﷺ لياليه على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه و اصفر وجهه، و أتعب نفسه هكذا وورد في تفسير القمي عن أبي عبد الله و أبي جعفر^(٣) قالوا: كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام على أصابع رجلية حتى تورمت، فأنزل الله تبارك و تعالى «طَّه» بلغة طي يا محمد «مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى» * إِلَّا تَذَكُّرٌ لِمَنْ يَخْشَى»^{(١)(٢)}.

و روى السيوطي في تفسيره، عن الربيع بن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا صلى

قام على رجل ورفع الأخرى^(١) الحديث.

وفي رواية أخرى عن علي عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت ما «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى»^(٢).

وفي رواية ثالثة عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ربما قرأ القرآن إذا صلى قام على رجل واحدة^(٣) الحديث.

وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام فراجع.

وفي الكافي: عن أبي بصير، عن الباقر عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ليلتها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم تتعب نفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجله فأنزل الله سبحانه وتعالى «طَه» * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى»^(٤).

وكان أمير المؤمنين عليه السلام: يصلي في اليوم واللييلة ألف ركعة، وكذلك ولده علي بن الحسين عليه السلام.

وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام الدالة على الحث على العبادة والإستمرار بها، وعدم الرضا بالأعمال الصادرة من الإنسان.

١- الدر المنثور: ج ٤، ص ٢٨٩.

٢- طه ٢٠.

٣- الدر المنثور: ج ٤، ص ٢٨٨.

٤- الدر المنثور: ج ٤، ص ٢٨٩.

٥- طه ٢٠ و ٢.

٦- الكافي: ج ٢، ص ٩٥، ح ٦.

وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ:

أي لا يعجبون بكثرة العمل ولا يعدّونه كثيراً، وإن أتبعوا فيه أنفسهم وبلغوا غاية جهدهم لمعرفة بأن ما أتوا به من العبادات وإن بلغت في كثرتها مبلغاً بيد أنها زهيدة قليلة في جنب ما يترتب عليها من الثمرات، مضافاً إلى أن المستكثر يقع في العجب الموجب لإحباط الأعمال والوقوع في الخزي العظيم.

وفي الخصال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث قاصبات الظهر: رجل إستكثر عمله، ونسي ذنوبه، وأعجب برأيه^(١).

وفي الخصال أيضاً، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ابليس: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل. فإنه غير مقبول منه إذا إستكثر عمله، ونسى ذنبه، و دخله العجب^(٢).

إذن عدم الرضا بعمل القليل، وعدم عدّ الكثير كثيراً يوجب إزدیاد العمل. فالمتقي حيث يتهم نفسه دائماً بقلة الأعمال، وأن أعماله القليلة غير مستكملة لشرائط الصحة لا يقتنع بها، فلهذا يعمل على إصلاح نفسه دائماً ويستمر في إتيان الأعمال الصالحة رجاءً للقبول وأداءً للتكليف.

وفي الكافي عن أبي الحسن عليه السلام يقول: لا تستكثروا كثيراً الخير، ولا تستقلّوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً، وخافوا الله في السر حتى

١- الخصال: ص ١١١ - ١١٢، ح ٨٥.

٢- الخصال: ص ١١٢، ح ٨٦.

تعطوا من أنفسكم النصف^(١).

و في الحديث: قال موسى بن عمران عليه السلام لآلئيس: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت^(٢) عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه^(٣).

فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَبِمُونَ:

التهمة: اسم مصدر، وأتيمته في قوله: أي شككت في صدقه. فالعنى إن المتقين يتهمون أنفسهم وينسبونها إلى التقصير في العبادة.

قال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به أوهامهم من حسن عبادتهم، وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصل إلى الله تعالى فإن هذا الوهم يكون مبدءاً للعجب بالعبادة والتقاصر عن الإزدياد من العمل، والتشكيك في ذلك، وتهمة النفس بإتقادها في ذلك الحكم للنفس الأثرة يستلزم خوفها أن تكون تلك الأعمال قاصرة عن الوجه المطلوب وغير مطابقة للواقع، فتكون باعثاً على العمل وكاسراً للعجب به^(٤).

وقال العلامة المجلسي عليه السلام: المراد أنهم يظنون بأنفسهم التقصير، أو الميل إلى الدنيا، أو عدم الإخلاص في النية أو الأعم، أو يشكون في شأنها ونياتها ويخافون أن

يكون مقصودها في العبادات الرياء والسمعة وإن تجرّها العبادة إلى العجب فلا يعتمدون عليها^(١).

و من هنا نرى روايات كثيرة دلّت على الحثّ على عدم التقصير في العبادات: منها: ما ورد في الكافي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لبعض أولاده: يا بني عليك بالجّد، ولا تخرجنّ نفسك من حدّ التقصير في عبادة الله عزّ وجلّ وطاعته، فإنّ الله لا يعبد حقّ عبادته^(٢).

منها: ما روى أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال سول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عزّ وجلّ: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها، لشواي فليأتهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم -أعبارهم- في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جنّاتي ورفيع الدرجات العلى في جواربي، ولكن برحمتي فليثقوا، وفضلي فليرجوا، وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنّوا^(٣) الحديث.

وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ:

الإشفاق: الخوف. أي خوفهم من عدم قبول أعمالهم، أو كونها غير جامعة لشرائط الصحة والكمال على الوجه الذي يليق به تعالى فيؤاخذون به. وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بذلك في قوله: «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ

١- الكافي: ج ٢، ص ٢٨٧ - ٢٨٨، ح ٢.

٢- استعوذ الشيطان على العبد: غلبه وإستاله إلى ما يريد منه.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٣١٤، ح ٨.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤١٩.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٥.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٧٢، ح ١.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٧١، ح ١.

وَجَلَّةٌ»^(١).

و ورد في تفسير الصافي عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: هي إشفاقهم ورجاؤهم، ويخافون أن ترد عليه أعبالهم إن لم يطيعوا الله و يرجون أن تقبل منهم^(٢).

و في مجمع البيان: قال أبو عبد الله عليه السلام: معناه خائفة أن لا يقبل منهم^(٣).

و في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل العمل و هو خائف مشفق، ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به، فقال عليه السلام: هو في حاله الأول و هو خائف أحسن حالاً منه في حال عجه^(٤).

و قال العلامة المجلسي عليه السلام: الإشفاق: الخوف، أو إشفاقهم من السيئات وإن تابوا منها لإحتمال عدم قبول توبتهم، و من الحسنات لإحتمال عدم القبول لإحتلال بعض الشرائط، و شوب النية أو للأعمال السيئة^(٥).

إِذَا زَكَّيْ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي! اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ: التَّزْكِيَّة: المدح. فإن مدح المتقي بأوصاف و مدائح بما فيه من المحامد والأوصاف و مكارم الأخلاق و مراقبة العبادات و مواظبة الطاعات خاف مما يقال له، و اشمئز

منه، فيقول: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، وَ رَبِّي أَعْلَمُ مِنِّي بِنَفْسِي.

و إنما يخاف و يشمئز من التزكية لكون الرضا بها مظنة الإعجاب بالنفس و الإذلال بالعمل، و من هنا نهى الله سبحانه عباده من تزكية النفس في قوله: «فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى»^(١) أي لا تعظموها و لا تمدحوها بما ليس لها فإنِّي أعلم بها.

وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ بِمَا يَظُنُّونَ:

قال العلامة المجلسي عليه السلام: أي و فُتني لدرجة فوق ما يظنون بي من حسن العمل و القبول^(٢).

وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ:

أي لا تؤاخذني بتزكية المزكين التي هي مظنة الإعجاب الموجب للسخط و المؤاخذة، و اغفري الهفوات والآثام التي أنت عالم بها و هي مستورة عنهم. فعلى ما ذكرنا فهذه الجملة الدعائية تتمم لكلام المتقين الذي حكاها عليه السلام عنهم، يعني إذا زكّى أحدهم يخاف منه و يجيب المزكي بقوله: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَدْعُو رَبَّهُ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ.

* * *

١- المؤمنون ٢٣: ٦٠.

٢- تفسير الصافي: ج ٥، ص ١٨٥، ذيل آية ٦٠ من سورة المؤمنون.

٣- مجمع البيان: ج ٧-٨، ص ١١٠.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٣١٤، ح ٧.

٥- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

فَإِنْ عَلَامَةٌ أَحَدِهِمْ أَنْكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، وَحَزْمًا فِي لَيْنٍ، وَإِيمَانًا فِي يَقِينٍ، وَحِزْصًا فِي عِلْمٍ، وَعِلْمًا فِي جِلْمٍ، وَقَصْدًا فِي غِنَى وَخُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ، وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ، وَطَلَبًا فِي حَلَالٍ، وَنَشَاطًا فِي هُدًى، وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ يَغْمَلُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ.

فَإِنْ عَلَامَةٌ أَحَدِهِمْ أَنْكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ:

أى متصلباً في الدين، ولا يؤثر فيه تشكيك المشكك، ولا ينخدع بخداع الناس.

وقال العلامة المجلسي رحمه الله القوة في الدين: أي لا يستطرق إلى الإيمان: الشك والشبهات، وإلى الأعمال: الوسوس والخطرات^(١).

وقال بعض الأجلة: القوة في الدين: أي له قوة نظرية وعملية فيه فيعلمه و يعمل به ويقاوم فيه الوسوس، ولا يدخل فيه خداع الناس^(٢).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: هذه الألفاظ التي أولها «قوة في دين» بعضها يتعلق حرف الجر فيه بالظاهر فيكون موضعه نصباً بالمفعولية، وبعضها يتعلق بمحذوف، فيكون موضعه نصباً أيضاً على الصفة ونحن نفصلها فقول: «قوة في دين» حرف الجر هاهنا متعلق بالظاهر، وهو «قوة» تقول: فلان قوي في كذا وعلى كذا، كما

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

٢- شرح اصول الكافي للمولي صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٦.

تقول: مررت بكذا وبلغت إلى كذا^(١).

وَ حَزْمًا فِي لَيْنٍ:

أي يكون لينه عن حزم وتنبت لا عن مهانة.

قال ابن أبي الحديد في شرحه: إن حرف الجر هاهنا لا يتعلق بالظاهر، ولأنه لا معنى له، ألا ترى أنك لا تقول: فلان حازم في اللين، لأن اللين ليس أمراً يحزم الإنسان فيه، وليس كما تقول: فلان حازم في رأيه أو في تدييره: فوجب أن يكون حرف الجر متعلقاً بمحذوف تقديره: وحزماً كائناً في لين^(٢).

فالمستفاد منه: أن الحزم يكون مع اللين وإلى هذا أشار ابن ميثم رحمه الله في شرحه حيث قال: الحزم في الأمور الدنيوية والتثبت فيها ممزوجاً باللين للخلق وعدم الفظاظة عليهم^(٣).

وقال العلامة المجلسي رحمه الله: والحزم بالفتح: ضبط الأمر، والأخذ فيه بالثقة، والحذر من فواته وكان المعنى أنه لا يصير حزمه سبباً لخشونته، بل مع الحزم يداري الخلق ويلانيمهم^(٤).

ثم إن اللين على قسمين أحدهما: أن يكون عن مهانة وضعف، وهو مذموم، وثانيهما: أن يكون عن تواضع، وهو المطلوب.

١- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٠.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٠.

٣- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤١٩.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

قال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: قد علمت أن اللّين قد يكون للتواضع المطلوب بقوله: «وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^(١) وقد يكون عن مهانة وضعف يقين، والأوّل هو المطلوب وهو المقارن للحزم في الدّين ومصالح النفس، والثاني رذيلة ولا يمكن معه الحزم لأنفعال المهين عن كلّ جاذب^(٢).

وَإِيمَانًا فِي يَقِينٍ:

قال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجرّ متعلق بمحذوف أي كائنًا في يقين: أي مع يقين.

فإن قلت: الإيمان هو اليقين فكيف قال: «وإيمانًا في يقين»؟

قلت: الإيمان هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل، واليقين هو سكون القلب فقط، فأحدهما غير الآخر^(٣).

وفيه نظر: لأنّ الإيمان أمر قلبي والعمل من آثاره.

نعم هناك ملازمة بين الإيمان الكامل ووجود العمل فالأولى أن يقال: كما في شرح اصول الكافي أن الإيمان: هو التصديق، وهو قابل للشدة والضعف، فتارة يكون عن تقليد، وأخرى عن دليل مع العلم بأنّه لا يكون معه غيره وهو علم اليقين، والسالكون لا يقفون عند هذه المرتبة بل يطلبون عين اليقين بالمشاهدة بعد طرح حجب الدنيا والإعراض عنها، و«اليقين» في كلامه رحمه الله يمكن حمله على أحد هذين

١- الشعراء ٢٦: ٢١٥.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٠.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٠.

المعنيين^(١).

وفي الكافي: عن جابر قال: قال لي أبو عبد الله رحمه الله: يا أخا جعفي أن الإيمان أفضل من الإسلام، وأن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعزّ من اليقين^(٢).

وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ:

أي وحرصاً في طلب العلم النافع في الآخرة والإزدياد منه.

قال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجرّ هاهنا يتعلّق بالظاهر، و«في» بمعنى «على» كقوله تعالى: «وَلَا صَلْبَتْكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ»^(٣).

فالمطلوب هو إزدياد العلم كما يدلّ عليه قوله تعالى: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»^(٤).

وَعِلْمًا فِي جِلْمٍ:

وقال بعض الأجلة: أي لا يجهل شيئاً من أمور الدين ولا يطيش على أحد من النّاس^(٥).

أي علماً ممزوجاً بالعلم، فحرف الجرّ هاهنا متعلق بالمحذوف، أي كائنًا في

١- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٦.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٥١، ح ١.

٣- طه ٢٠: ٧١.

٤- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٠.

٥- طه ٢٠: ١١٤.

٦- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٧.

الحلم، أي مع الحلم. وهذا يدل على فضيلة إقتران العلم بالحلم.

وَقَصْدًا فِي غِنَى:

قال العلامة المجلسي رحمته الله: والقصد: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وترك الإسراف، والتقتير: أي يقتصد في حال الغنى أو في تحصيل الغنى، أو في الإنفاق مع غنى النفس ^(١).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجر متعلق بمحذوف: أي هو مقتصد مع كونه غنيًا، وليس يجوز أن يكون متعلقًا بالظاهر، لأنه لا معنى لقولك، إقتصد في الغنى، إنما يقال: إقتصد في النفقة، وذلك الإقتصاد موصوفٌ بأنه مقارن للغنى وجماع له ^(٢).

وفيه نظر: إذ يمكن أن نمنع عدم جواز كونه متعلقًا بالظاهر لأنه يصح أن يكون المقصود هو بيان حال المتقين وأنهم لا يكونون في صدد إزدياد الغنى بل يقتصدون فيه فالذي يستفاد من قوله رحمته الله «وَقَصْدًا فِي غِنَى» أحد الأمرين:

الأول: الإقتصاد في طلب المال، وتحصيل الثروة. يعني أنه لا يمازج الحسد في كسب المال وتحصيل الغنى بحيث يؤدي إلى فوات بعض ما عليه من الفرائض كما هو المشاهد في أبناء الدنيا.

الثاني: الإقتصاد في حال الغنى في حركاته وسكناته ومصارف ماله، بل في جميع أفعاله بمعنى إن غناه لم يوجب ظفْيانه وخروجه عن القصد وتجاوزه عن الحد كما

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ٣٥٠.

قال الله سبحانه عز وجل: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ * أَن رَّءَاهُ أَشَقَىٰ» ^(١).

وقال بعض الأجلة: المراد هو الاعتدال في طلب الدنيا وطلب فضوها ^(٢).

وَحُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ:

فالظاهر أن المقصود منه: هو الإتيان بالعبادة مع إقبال القلب، فحرف الجر هاهنا متعلق بالظاهر لا بالمحذوف، وإن احتمله ابن أبي الحديد في شرحه حيث قال: حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين معاً ^(٣).

وفي المصباح المنير: خشع في صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من خشعت الأرض: إذا سكنت واطمأنت ^(٤). فالمراد من الخشوع: هو الخضوع والإقبال القلبي للشيء، وإذا خشع قلبه خشعت جوارحه وخضعت. قال بعض الأجلة: إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، والخشوع: ثمرة الفكر في جلال المعبود، وملاحظة عظمته التي هي روح العبادة ^(٥).

وكيف كان المراد من الخشوع في العبادة: هو الخضوع والتذلل في العبادات كما قال الله سبحانه عز وجل: «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ» ^(٦).

وفي جمع البيان: أي خاضعون متواضعون متذللون لا يرفعون أبصارهم عن

١- العلق ٩٦: ٦ و ٧.

٢- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٧.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ٣٥١.

٤- المصباح المنير: ص ١٧٠.

٥- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤١.

٦- المؤمنون ٢٣: ٢.

مواضع سجوده، ولا يلتفتون ميمناً ولا شهالاً^(١).

وروي أن النبي ﷺ رأى رجلاً يعبت بلحيته في صلاته فقال: أما أنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه^(٢).

وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ:

التجمل: هو تكلف الجميل، فيكون المعنى التعفف والإمتناع من السؤال عما في أيدي الناس وإظهار الغنى في حال فقره وستر الفقر بالتجمل، وقد مدح الله سبحانه أصحاب الصفة بذلك في قوله: «يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفَافاً»^(٣).

وفي مجمع البيان: وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس، ويعب الحليم المتعفف من عبادته، ويبغض البذي السائل الملحف^(٤).

وقال العلامة المجلسي ﷺ أي سلوك مسلك الأغنياء والمتجملين في حال الفقر وذلك بترك الشكوى إلى الخلق، والإبتهاج بما أعطى الله، وإظهار الغنى عن الخلق^(٥).
وقال ابن ميثم ﷺ في شرحه: التجمل في الفاقة: وذلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب منهم، وإظهار الغنى عنهم، وذلك ينشأ عن القناعة والرضا بالقضاء

علواً الهمة، ويعين على ذلك ملاحظة الوعد والأجل وما أعد للمتقين^(١).

وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ:

حرف الجر متعلق بالظاهر لا بالمحذوف. وإن احتمله ابن أبي الحديد في شرحه حيث قال: حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين^(٢).

والمراد منه: أي يتحمل شدائد الدنيا ومكارهاها ويستحقرها بإزاء ما يتصوره من الفرحة بقاء الله وبما بشر به من عظيم الأجر للصابرين في كتابه.

روى الكليني، بإسناده عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: يا حفص إن من صبر صبر قليلاً وإن من جزع جزع قليلاً، ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك فإن الله عز وجل بعث محمداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق، فقال: «وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُزْهُمْ هَجْراً جَمِلاً * وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ»^(٣) وقال تبارك وتعالى: «أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»^(٤) فصبر رسول الله ﷺ حتى نالوه بالعطائم، ورموه بها فضاك صدره فأنزل الله عز وجل: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ»^(٥) والحديث طويل وفي ذيله فن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقرله عينه في

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٠.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥١.

٣- المزمّل ٧٣: ١٠ - ١١.

٤- فصلت ١: ٣٤ - ٣٥.

٥- الحجر ١٥: ٩٧.

١- مجمع البيان: ج ٧ - ٨، ص ٩٩.

٢- مجمع البيان: ج ٧ - ٨، ص ٩٩.

٣- البقرة ٢: ٢٧٣.

٤- مجمع البيان: ج ١ - ٢، ص ٣٨٧.

٥- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

أعدائه مع ما يدخره في الآخرة^(١).

وفي رواية أخرى مرفوعاً إلى علي بن الحسين عليه السلام قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له^(٢).

وفي رواية ثالثة: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان^(٣).

وقال العلامة المجلسي رحمته الله: المراد من «و صبراً في شدة» أي الصبر على شدة الفقر، أو العبادة، أو المصائب، أو الأعم^(٤).

وقال بعض الأجلة: المراد من و صبراً في شدة أي من الفاقة والمعصية وغيرها مما يثقل على النفس ويشق عليها و منشأ العفة و تصور الأجر المعد للصابرين^(٥).

وَ طَلَباً فِي حَلَالٍ:

أي يطلب الرزق من الحلال و يقتصر عليه، ولا يطلبه من الحرام.

وفي الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: ألا أنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عزّ وجلّ، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم إستبطاء شيء من الرزق أنّ

١- الكافي: ج ٢، ص ٨٨ - ٨٩، ح ٣.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٨٩، ح ٤.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٨٩، ح ٥.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

٥- شرح أصول الكافي للمول صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٧.

تطلبوه بشيء من معصية الله، فإنّ الله تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً و لم يقسّمها حراماً، فمن إتق الله عزّ وجلّ و صبر أتاه الله برزقه من حلّه، و من هتك حجاب الستر و عبّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال، و حوسب عليه يوم القيامة^(١).

وفي الوسائل نقلاً عن المفيد في المقنعة: قال: قال الصادق عليه السلام: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه و إن لم يطلبه، و الآخر معلق بطلبه، فالذي قسّم للعبد على كلّ حال آتيه و إن لم يسع له، و الذي قسّم له بالسعي فينبغي أن يلتزمه من وجوهه، و هو ما أحلّه الله له دون غيره، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه و حوسب به^(٢).

وَ نَشَاطاً فِي هُدًى:

نشط في عمله ينشط من باب تعب: خفّ و أسرع نشاطاً و هو نشيط^(٣).

و قال العلامة المجلسي رحمته الله: والنشاط بالفتح: طيب النفس للعمل وغيره.

و الهدى: الرشد والدلالة، أي ينشط هداية الناس، أو لإهتدائه في نفسه^(٤).

و قال بعض الأجلة: أي نشاط و سرور في سلوك سبيل الله و هو ينشأ من قوّة

الإعتقاد فيها وعد الله لمن سلك سبيله، و التصديق بشرف غايته و هي الفلاح

١- الكافي: ج ٥، ص ٨٠، ح ١.

٢- وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٢٩، ح ٩.

٣- المصباح المنير: ص ٦٠٦.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

في الآخرة^(١).

ويشهد لما ذكره ﷺ ما رواه الكليني بإسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال أمير المؤمنين ﷺ: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، و يكسل إذا كان وحده، و يحب أن يحمد في جميع أموره^(٢).

وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ:

قال العلامة المجلسي ﷺ: التحرج: المعنى جعل الطمع حرجاً، وعده إثمًا و عيباً^(٣).

و قال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجرّ هاهنا يتعلّق بالظاهر لا غير^(٤). و الظاهر أنّ المراد منه: التجنّب عن الطمع عمّا في أيدي النّاس لعلّهم بأنّه من الرذائل النفسانيّة، و منشأ المفساد العظيمة، إذ يورث الذلّ، و الاستخفاف، و الحقّد، و الحسد، و العداوة، و الغيبة، و ظهور الفضائح، و المداينة لاهل المعاصي، و النفاق و الرياء، و سدّ باب النهي عن المنكر، و ترك التوكّل على الله، و التضرّع إليه، و عدم الرضا بقسمه إلى غير ذلك.

روى الكليني بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ: قال: قلت له: ما الذي يشبّه الإيمان في العبد؟ قال: الورع، والذي يخرج منه قال: الطمع^(٥).

و عن الزهري قال: قال علي بن الحسين ﷺ: رأيت الخير كلّهُ قد اجتمع في قطع الطمع ممّا في أيدي النّاس^(١).
و عن أبي جعفر ﷺ قال: بشس العبد عبد له طمع يقوده، و بشس العبد عبد له رغبة تذله^(٢).

يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ:

وَجَلٌ وَجَلًا فَهُوَ وَجَلٌ، و الأنتى وَجَلَةٌ من باب تعب: إذا خاف^(٣).

قال العلامة المجلسي ﷺ: الوجل: الخوف، و ذلك لخوفهم من التقصير في العمل كما أو كيفاً، أو من عذاب الله^(٤).

و قال ابن ميثم ﷺ: أي من أن يكون على غير الوجه اللائق فلا يقبل كما روي عن زين العابدين ﷺ أنّه كان في التلبية و هو على راحلته فخرّ مغشياً عليه، فلما أفاق قيل له ذلك، فقال: خشيت أن يقول لي ربّي: لا لبيك و لا سعديك^(٥).

١- الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠، ح ٣.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠، ح ٢.

٣- المصباح المنير: ص ٦٤٩.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٧.

٥- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١.

١- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٧.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٢٩٥، ح ٩.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٦.

٤- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥١.

٥- الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠، ح ٤.

يُمْنِي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ، وَ يُضِيحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ. يَبِيتُ حَذِرًا، وَ يُضِيحُ فَرِحًا، حَذِرًا لَمَّا خُذِرَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَ فَرِحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَةِ. إِنَّ أَسْتَضْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكَرَّرَ لَمْ يُغْطِهَا سَوْكًا فِيمَا تُحِبُّ.

يُمْنِي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ، وَ يُضِيحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ:

قال العلامة المجلسي: وَ كَانَ تَخْصِيسُ الشُّكْرِ بِالمَسَاءِ: لِأَنَّ الرِّزْقَ وَ إِفَاضَةَ النِّعَمِ وَ الْفَوْزَ بِالمَكَاسِبِ، يَكُونُ فِي الْيَوْمِ غَالِبًا، وَ تَخْصِيسُ الذِّكْرِ بِالصَّبَاحِ لِأَنَّ الشُّوَاغِلَ عَنِ الذِّكْرِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ، وَ كُلُّ يَوْمٍ كَأَنَّهُ وَقْتُ إِسْتِنَافِ الْعَمَلِ^(١).

و في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَلَمْ يَقُومِ اللَّيْلَ، وَ تُنْعَبُ نَفْسُكَ؟
قال: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟^(٢)

و يمكن أَنْ يَكُونَ وَجْهٌ إِخْتِصَاصُ الشُّكْرِ بِالمَسَاءِ هُوَ صَلَاحِيَّةُ اللَّيْلِ لِأَدَاءِ الشُّكْرِ بِالكَيْفِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ، وَ النَّهَارِ لَطَلُّبِ الرِّزْقِ وَ الْإِسْتِفَاءِ مِنْ فَضْلِهِ، وَ حَيْثُ أَنَّ الذِّكْرَ عِنْدَ الصَّبَاحِ لَهُ مَدْخَلٌ عَظِيمٌ فِي تَحْصِيلِ الرِّزْقِ فَلِهَذَا يَهْتَمُّ بِالرِّزْقِ عِنْدَ الصَّبَاحِ حَتَّى يَحْصَلَ لَهُ الرِّزْقُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ مِنْ دُونِ أَيِّ تَعَبٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنَ الرِّوَايَاتِ.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٧.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٢.

منها: ما عن الصادق عليه السلام: قال: الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب و الدُّعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض^(١).
و منها: ما ورد في الكافي عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

فقلت: يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها؟.

فقال عليه السلام: يولج فيها و ليذكر الله عزَّ و جلَّ فَإِنَّهُ فِي تَعْقِيبِ مَا دَامَ عَلَى وَضُوئِهِ^(٢).
و منها: عن رجاء بن أبي ضحَّاك قال: كان الرضا عليه السلام إذا أصبح صَلَّى الغداة فإذا سَلَّمَ جَلَسَ فِي مَصَلَاةٍ يَسْتَبِيحُ اللَّهَ وَ يَمْحَمِدُهُ وَ يَكْبِرُهُ وَ يَهْلِلُهُ وَ يَصَلِّيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ^(٣).

ثُمَّ إِنَّ «الْهَمَّةَ» بِالكسر أَوَّلُ الْعَزْمِ، وَ قَدْ تَطْلُقُ عَلَى الْعَزْمِ الْقَوِي فَيُقَالُ لَهُ: هَمَّةٌ عَالِيَةٌ^(٤).

فيكون المراد من الهم في المقام: إِنَّ عَزْمَهُمُ الْعَالِي عِنْدَ الْمَسَاءِ يوجب الشكر و عند الصباح يوجب الذكر.

و من المعلوم: أَنَّ الْعَمَلَ بِمِقْدَارِ الْهَمَّةِ فَإِذَا كَانَتْ عَالِيَةً كَانَتْ مَنْشَأً لصدور الأعمال الصالحة في الليل و النهار.

١- وسائل الشريعة: ج ٤، ص ١٠٣٥، ح ٣.

٢- الكافي: ج ٥، ص ٣١٠، ح ٢٧.

٣- وسائل الشريعة: ج ٤، ص ١٠٣٦، ح ٧.

٤- المصباح المنير: ص ٦٤١.

يَبِيتُ حَذِرًا، وَ يُصْبِحُ فَرِحًا، حَذِرًا لَمَّا خُذِرَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَ فَرِحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَةِ:

قال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: تفسيرٌ للمحذور و تبينٌ لما به الفرح، و ليس مقصوده تخصيص البيات و الحذر و الصباح بالفرح كما يقول أحدنا: يسي فلان و يصبح حذرًا فرحًا، و كذلك تخصيصه الشكر بالمساء و الذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصوداً^(١).

و كيف كان: فحذره عن الغفلة يوجب الذكر، و فرحه بالفضل و الرحمة يوجب الشكر، و قال الصادق عليه السلام: من سرته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن^(٢).

إِنْ أَسْتَصْعَبْتَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكْرَهُ:

قال العلامة المجلسي رحمه الله: و الصعب: نقيض الذلول، و استصعبت على فلان دأبته أي صعبت، و استصعبت عليه نفسه: أي لم تطعه في العبادات المكروهة للنفس و ترك المعاصي، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله^(٣).

لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَا تُحِبُّ:

قال العلامة المجلسي رحمه الله: أي لم يطاوع النفس فيما تريده من هذا الأمر الذي

استصعبت عليه، أو في غيره من اللذات لتنفاد و ترك الإستصعاب، إذ إطاعة النفس في لذاتها توجب طغيانها، و قوتها في الباطل، و بعدها عن الله.

و لذا نرى القوة على العبادة في المرتاضين، و من أنحلتهم العبادة أكثر منها في الأقوياء و المترفين بالنعيم^(١).

و قال ابن ميثم رحمه الله: هذا إشارة إلى مقاومته لنفسه الأمارة بالسوء عند إستصعابها عليه و قهره لها على ما تكره، و عدم مطاوعته لها في ميولها الطبيعية و محاباتها^(٢).

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٦.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٧.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٨.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١.

قُرَّةٌ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ، وَزَهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَى، يَخْرُجُ الْحِلْمُ بِالْعِلْمِ، وَ
الْقَوْلُ بِالْعَمَلِ، تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ، قَلِيلًا زَلُّهُ، خَاشِعًا قَلْبُهُ، قَانِعَةً نَفْسُهُ،
مَزُورًا أَكْلُهُ، سَهْلًا أَمْرُهُ، حَرِيزًا دِينُهُ، مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ، مَكْظُومًا غَيْظُهُ، الْخَيْرُ
مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ، إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ، وَ
إِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ.

قُرَّةٌ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ:

قُرَّةُ العين «قُرَّة» بالضم وقُرُوراً: بردت سروراً^(١) وفي المنجد قَرَّتْ عينه: أي
بردت سروراً وجفت دمعها، وقُرَّة عينه ما تقربه عينه وتسره^(٢).

وقال ابن ميثم^(٣): أن يرى قُرَّة عينه فيما لا يزول من الكالات النفسانية الباقية
كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة للذات الباقية والسعادة الدائمة، وقُرَّة
عينه كناية عن لذته وإيتيهاجه لاستلزامها لقرار العين وبردتها برؤية المطلوب، و
زهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا^(٤).

وقال العلامة المجلسي^(٥): وقَرَّتْ عين فلان، وأقر الله عينه -كفر وعص- أي
سر وفرح، ومعناه: أبرد الله دمعة عينه لأن دمعة الفرح والسرور باردة، ودمعة
الحزن حارة.

١- المصباح المنير: ص ٤٩٧.

٢- المنجد: ص ٦١٦.

٣- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١.

وقيل: معنى أقرَّ الله عينك: بلغك أمنيَّتكَ حتَّى ترضى نفسك، وتسكن عينك
فلا تستشرف إلى غيره.

وقيل: معناه أبرد الله عينك بأن ينقطع بكأؤها، وقُرَّة عين كل أحد مأموله و
منتهى رضاه^(١).

وكيف كان: فإنَّ المتقين بعد ما عرفوا من المعارف الحقَّة لا يحبُّون إلَّا ما يناسب
تلك المعارف ويناسبها من الحالات النفسانيَّة الباقية، والأعمال الصالحة المقربة إليه
تعالى ولهذا أحبُّوها وزهدوا فيما يخالفها ولا يرغبون فيها، فسرورهم وإبتهاجهم
المستلزم لقُرَّة عينهم في الباقيات الصالحات والسعادات الأخرويَّة مما لا يخفى على
كل أحد.

وَ زَهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَى:

الزهد: ضدُّ الرغبة، والمراد منه: هو عدم الرِّغبة بما ينافي الكمال المقصود، و
الفضائل الإنسانية وهو أمر قلبي كما يشير إليه أمير المؤمنين^(٢) في خطبته: «أَيُّهَا
النَّاسُ، الزَّهَادَةُ قِصَرُ الْأَمَلِ، وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ، وَ التَّوَرُّعُ عِنْدَ
الْمَحَارِمِ»^(٣).

وفي حكمة حيث قال: «الزُّهُدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ: قَالَ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ: «لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»^(٤) وَمَنْ لَمْ

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٨.

٢- نهج البلاغة: ص ١٠٦، الخطبة ٨١.

٣- الحديدي: ٥٧: ٢٣.

يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي، وَلَمْ يَقْرَحْ بِالْآتِي، فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ»^(١).

وللزهّد آثار خارجيّة منها ترك التجمل والتلذذ بالملاذ الدنيويّة بأزيد من المقدار اللازم و ترك الحرص على الدنيا وغيرها من الأمور.

ثم إنّ الزهد ليس بمعنى الإنعزال عن الإجتماع و رفض تحمل المسؤولية عن الأمور الإجتماعيّة بل الزهاد رغم أنّهم يعيشون بين الناس و يقبلون أهمّ المسؤوليات الإجتماعيّة و يخدمون الشعوب المستضعفة و يأتون بالتكاليف الشرعيّة و الإجتماعيّة، يعدون من الزاهدين التاركين للدنيا.

و من هنا يظهر الفرق بين الزهادة الإسلاميّة و الرهبانيّة المسيحيّة.

و من هنا نرى بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان من أزهد الناس، و كان هو أميراً للمسلمين و المؤمنين، و إماماً لهم فليراجع رسالة «نظرة في نهج البلاغة» للاستاذ الشهيد آية الله المطهرى عليه السلام حيث أفاد و أجاد حول الزهد.

ثم إنّ ما سوى الله فإن زائل و لا يبقى إلّا وجهه تبارك و تعالى كما ورد التصريح بذلك في قوله تعالى: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَ بَيَّتَ * وَجْهَهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلْسَلِ وَ الْأَكْرَامِ»^(٢) و في قوله عزّ وجلّ: «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»^(٣) فكلّ شيء عندنا مادام ليس له إرتباط بالمبدأ لا بقاء له. بل هو زائل كما صرح بذلك قوله عزّ وجلّ: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(٤)

يُزْجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ:

مزجت الشيء بالماء مزجاً من باب قَتَلَ: خلطته، و قالوا للعسل: مزج، لأنّه

يخلط بالشراب^(٥).

فالمراد: إنّ حلم الزّهاد يكون عن علم بفضل الحلم لا عن جهل، و أمّا فضيلة

إقتران علمهم بالحلم فقد مرّ أنفاً، ص ٦٥ عند قوله عليه السلام «و علماً في حلم» فراجع.

و قال ابن أبي الحديد في شرحه: أي لا يحلم إلّا عن علم بفضل الحلم ليس كما

يحلم الجاهلون^(٦).

و قال العلامة المجلسي عليه السلام: أي يحلم للعلم بفضل له لا لضعف النفس و عدم

المبالاة بما قيل له، أو فعل به، أو لا يطيش في المحاورات و المباحثات، مع أنّه يقول

عن علم^(٧).

و كيف كان فالمراد من الحلم هنا: هو الصفح و العفو كما صرح بذلك الفيومي

حيث قال: وَ حَلَمَ بِالضَّمِّ جَلَبًا بِالْكَسْرِ: صَفَحَ وَ سَتَرَ فَهُوَ حَلِيمٌ^(٨).

أو كما قال بعض الأجلّة: الحلم من إعتدال القوّة الغضبيّة التي من شأنها الأخذ

و البطش و الطغيان، و الترفع و التسلّط و الغلبة على الأقران، حتّى حصلت له بذلك

١- النحل ١٦: ٩٦.

٢- المصباح المنير: ص ٥٧٠.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٧.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٨.

٥- المصباح المنير: ص ١٤٨.

١- نهج البلاغة: ص ٥٥٣ - ٥٥٤ الحكم ٤٣٩.

٢- الرحمن ٥٥: ٢٦ - ٢٧.

٣- القصص ٢٨: ٨٨.

ملكة الحلم، المقتضية للصفح والستر والعفو والإنابة والحنان والاستكانة^(١).

وَالْقَوْلُ بِالْعَمَلِ:

أي يكون عمله موافقاً لقوله بأن يأمر بالمعروف ويأثم به، وينهى عن المنكر ويتناهى عنه، و يعد و يثني بوعده.

وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل: «فَكُنْكُمْ أَوْ فِيمَا هُمْ وَأَلْعَاؤُنْ»^(٢) قال: يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً بالسنتهم ثم خالفوه إلى غيره^(٣).
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة، من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره^(٤).

وهكذا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل، و أبلغ شيعتنا إن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم يخالفه إلى غيره^(٥).
وقال ابن ميثم عليه السلام: أي لا يقول ما لا يفعل، فلا يأمر بمعروف ويقف دونه، ولا ينهى عن منكر ثم يفعله، ولا يعذّ فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى: «كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»^{(٦)(٧)}.

وقال العلامة المجلسي عليه السلام: أي إذا أمر الناس بمعروف، أو نهاهم عن منكر: عمل به، أو يثني بالوعد، أو يقرن الإيمان بالأعمال الصالحة، أو يجمع بين القول الجميل والفعل الحسن^(١).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أي لا يقتصر على القول، ومثل هذا قول الأحوص:

و أراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل^(٢)

تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ:

أملته أملأ من باب طلب: ترقبته، وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله ومن عزم على السفر إلى بلد بعيد يقول: أملت الوصول ولا يقول: طمعت، إلا إذا قرب منها، فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله؛ والرجاء: بين الأمل والطمع^(٣).
وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: أي لكثرة ذكر الموت والوصول إلى الله^(٤).
وقال بعض الأجلة: أي ليس له طول أمل لإكثاره ذكر الموت والوصول إلى الله تعالى حتى أنه يترقبه أنا فأنا^(٥).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أي ليست نفسه متعلقة بما عظم من آمال

١- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٣١.

٢- الشعراء ٢٦: ٩٤.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٤.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٣.

٥- الكافي: ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٥.

٦- الصف ٣: ٦١.

٧- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٨.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٧.

٣- المصباح المنير: ص ٢٢.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١.

٥- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤١.

الدنيا، وإنما قصارى أمره أَنْ يُؤْمَلَ القوت والملبس^(١).

قَلِيلًا زَلُّهُ:

أي خطأه و ذنبه لما له من ملكة العدالة المانعة من ارتكاب الكبائر وإصرار الصغائر.

قال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: قد عرفت أَنَّ زلل العارفين يكون من باب ترك الأولى، لأنَّ صدور الخيرات عنهم صار ملكة، والجواذب فيهم إلى الزلل والخطيئات نادرة تكون لضرورة منهم أو سهو، ولا شك في قلته^(٢).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أي قليلاً زلله: أي خطؤه^(٣).

وكيف كان فالمراد من الزلل: هو الزلق والسقوط، يقال: زلَّ: أي زلق وسقط، فالزلل مصدر من باب زلَّ، والمراد به هو السقوط والثرثرة بالذنب والخطيئة.

خَاشِعًا قَلْبُهُ:

أي خاضعاً ذليلاً من تصور عظمة الرب المتعال جلَّ جلاله.

والخشوع: عبارة عن إنكسار القلب وتألمه وتأثره وإقباله إلى الله سبحانه عزَّ وجلَّ فهو ضدُّ التساوة.

وقال العلامة الطباطبائي رحمه الله: وخشوع القلب تأثيره قبال العظمة و

الكبرياء^(١).

وقال الله سبحانه عزَّ وجلَّ «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ»^(٢).

قَانِعَةً نَفْسُهُ:

أي راضية بما رزقه الله تعالى، وللقناعة آثار إيجابية كعزة النفس، وآثار سلبية كعدم المحسدة والعداوة بالنسبة إلى من مكَّنه الله تعالى بمَن لهم أموال وجاه ومقام، وكنى لأهمية القناعة الترغيب الوارد في الأدعية في الليالي المباركة لشهر رمضان كقوله: «اللَّهُمَّ رَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي».

وقال الفيومي: قنعت به قنعا من باب تعب وقناعة: رضية هو قنع وقنوع^(٣).

وقال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: ينشأ عن ملاحظة حكمة الله في قدرته وقسمته الأرزاق ويعين عليها تصوُّر فوائدها الحاضرة وغايتها في الآخرة^(٤).

وفي الكافي بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ:

من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره^(٥).

وهكذا بإسناده إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من لم يقنعه من الرزق إلا

١- الميزان في تفسير القرآن: ج ١٩، ص ١٨٤.

٢- الحديد ٥٧: ١٦.

٣- المصباح المنير: ص ١٧٥.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٥- الكافي: ج ٢، ص ١٣٩، ح ٨.

١- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٧.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢١ - ٤٢٢.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٧.

الكثير، لم يكفه من العمل إلاّ كثير، ومن كفاء من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل^(١).

مَنْزُوراً أَكَلَهُ:

فالمراد منه هو قلة الأكل، وهي أمر مطلوب لما يترتب عليه من حفظ المزاج و النشاط، إذ البطنة توجب الأمراض والكسل، و ذهاب الفطنة و زوال الرقة. قال ابن ميثم^{رحمته} في شرحه: وذلك لما يتصور في البطنة من ذهاب الفطنة و زوال الرقة، و حدوث القسوة، و الكسل عن العمل^(٢).

و قال الفيومي: نَزَرَ الشيء بالضم نزارة و نزوراً فهو نَزَرٌ و نزورٌ بالفتح و نزير: أي قليل^(٣).

و قال العلامة المجلسي^{رحمته}: النزر و المنزور: القليل، و الأكلُ -كعنى-: الحظّ من الدنيا، و في بعض النسخ «أَكَلَهُ» بالفتح: أي لا يتليء من الطعام، لأنّه من أسباب الكسل عن العبادة و كثرة النوم^(٤).

سَهْلاً أَمْرُهُ:

أي خفيف المونة لا يتكلّف لأحد و لا يكلفه، فإنّ شرّ الإخوان من يتكلّف له.

حَرِيْزاً دِيْنَهُ:

الحرز: المكان الذي يحفظ فيه، و يقال: حرزٌ حريزٌ للتأكيد، كما يقال: حصن حصين^(١).

و قال العلامة المجلسي^{رحمته}: و الحرز: الموضع الحصين، حرزٌ حريز -كحصن حصين-، و حرزه -كنصره-: حفظه، و المراد عدم إهماله في أمر دينه، و عدم تطرّق الخلل إليه^(٢)، و كيف كان فالمراد منه: أنّ دينه محفوظ كحصن حصين.

مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ:

قال ابن ميثم^{رحمته} في شرحه: و لفظ الموت مستعار لخمود شهوته عمّا حرّم عليه و يعود إلى العقّة^(٣).

و في الكافي: عن ميمون القداح، قال: سمعت أبا جعفر^{عليه السلام} يقول: ما من عبادة أفضل من عقّة بطن، و فرج^(٤).

و في الكافي: بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر^{عليه السلام} قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عقّة بطن، و فرج^(٥).

و فيه أيضاً بإسناده عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله^{عليه السلام} قال: كان

١- المصباح المنير: ص ١٢٩.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٨.

٣- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٨٠، ح ٧.

٥- الكافي: ج ٢، ص ٧٩، ح ١.

١- الكافي: ج ٢، ص ١٣٨، ح ٥.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٣- المصباح المنير: ص ٦٠٠.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٨.

أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أفضل العبادة العفاف^(١).

وفيه أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن و فرج^(٢).

مَكْظُومًا غَيْظُهُ:

قال الفيومي: الغيظ: الغضب المحيط بالكبد. وهو أشد الحنق إلى أن قال: ولا يكون الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغتاط^(٣).
وقال بعض الأجلة: كظم الغيظ: رده و حبسه، وهو من فضائل القوة الغضبية وأعظم الخصال البشرية^(٤).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: كظم الغيظ من الأخلاق الشريفة، قال زيد بن علي عليه السلام: «ما سرني بجرعة غيظ أتحبر بها وأصبر عليها حمر النعم». وقال النبي صلى الله عليه وآله: الغضب يفسد الإيمان، كما يفسد الصبر العسل^(٥).
وكيف كان فهناك روايات وأخبار وأحاديث كثيرة في فضائل كظم الغيظ. وكفى في مدحه قوله تعالى: «الَّذِينَ يُتَفَقَّهُونَ فِي السَّرَائِرِ وَالضَّرَائِرِ وَالْكَنَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ»^(٦).

١- الكافي: ج ٢، ص ٧٩، ح ٣.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٨٠، ح ٨.

٣- المصباح المنير: ص ٤٥٩.

٤- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٢.

٥- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٨.

٦- آل عمران ٣: ١٣٤.

وراجع الكافي ج ٢، ص ١٠٩ باب كظم الغيظ.

الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ:

قال العلامة المجلسي عليه السلام: المأمول: أي المرجو، وذكر في مكان الآخر: وذلك لأكثرية خيريته^(١).

وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: وذلك لأكثرية خيريته^(٢).
وكيف كان الناس يرجون من المتقين: الخيرات، والبركات، والأعمال الصالحة، لكثرة الخيرات الصادرة منهم.

وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ:

قال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: وذلك لعلم الخلق بعدم قصده للشروع^(٣).
إعلم أن الناس كما يرجون من المتقين الخيرات والمبرات هكذا يتوقعون أن لا تصدر الشرور منهم، فهم آمنون منه.

إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ:

قال العلامة المجلسي عليه السلام: لعل الغرض من القرينتين: أنه لا يزال ذاكر الله سواء كان مع الغافلين أو مع الذاكرين، أما إذا كان في الغافلين، فيذكر الله بقلبه أو بلسانه

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٨ و ٣٣٨.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٣- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

أيضاً، فيصير سبباً لذكرهم أيضاً، فيكتب أنه في الذاكرين^(١).

وقال ابن ميثم^{رحمته الله} في شرحه: أي إن رآه الناس في عداد الغافلين عن ذكر الله لتركه الذكر باللسان كتب عند الله من الذاكرين، لإشغال قلبه بالذكر وإن تركه بلسانه، وإن كان من الذاكرين بلسانه بينهم فظاهر أنه لا يكتب من الغافلين^(٢).

ونحو هذا ذكر العلامة المجلسي^{رحمته الله} في مورد آخر^(٣).

وجاء في منهاج البراعة: أقول: والأظهر عندي، أن الغرض به الإشارة إلى دوام ذكره، يعني أنه مع كونه بين الغافلين وفي مجلسهم لا يغفل عن ذكره عز وجل كغفلتهم عنه، بل يداوم عليه و يكتب في زمرة الذاكرين لعلمه بأن الذكر في الغافلين يوجب مزيد الأجر^(٤).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: معناه أنه لا يزال ذاكر الله تعالى، سواء كان جالساً مع الغافلين أو مع الذاكرين، أمّا إذا كان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه، وأمّا إذا كان مع الذاكرين فإنه يذكره بقلبه ولسانه^(٥).

ويشهد له ما ورد في الكافي، عن أبي عبد الله^{رحمته الله} قال: الذاكر لله عز وجل في الغافلين كالمقاتل في المحاربين^(٦).

وأيضاً عن أبي عبد الله^{رحمته الله} قال: قال رسول الله^{صلى الله عليه وآله}: ذاكر الله في الغافلين

كالمقاتل عن الفارين، والمقاتل عن الفارين له الجنة^(١).

وهكذا ما ورد في الوسائل عن النبي^{صلى الله عليه وآله} قال: يا أباذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله^(٢).

وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ:

لعدم غفلته عن الذكر، إذ من الواضح أنه إذا كان بين الغافلين لم يكن غافلاً عن الله، وإذا كان بين الذاكرين فبطريق أولى لم يكن من الغافلين.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٨ - ٣٣٩.

٤- منهاج البراعة، ج ١٢، ص ١٤٧.

٥- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٩.

٦- الكافي: ج ٢، ص ٥٠٢، ح ١.

١- الكافي: ج ٢، ص ٥٠٢، ح ٢.

٢- وسائل الشيعة: ج ٤، ص ١١٩٠، ح ٣.

يَغْفُو عَنْ ظَلَمَةٍ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، بِعِيداً
فُخْشَةً، لَيْتَنَّا قَوْلُهُ، غَائِباً مُنْكَرُهُ، حَاضِراً مَفْرُوقُهُ، مُقْبِلاً خَيْرُهُ، مُذْبِراً شَرُّهُ،
فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٍ، وَفِي الْمَكَارِهِ صُبُورٍ، وَفِي الرِّخَاءِ شُكُورٍ.

يَغْفُو عَنْ ظَلَمَةٍ؛

قال العلامة المجلسي رحمه الله: فضيلة تحت الشجاعة، وخص من ظلمه ليتحقق عفو،
مع قوة الداعي إلى الانتقام^(١).

وذكر نحوه ابن ميثم رحمه الله في شرحه: فراجع^(٢).

وكيف كان فالعفو عن الظالم من أفضل أنواع العفو، لأن الداعي إلى الانتقام
موجود دائماً في المظلوم فإذا سيطر المظلوم على نفسه وأصابه وعنى عن ظالمه فإنه
يبلغ حينئذ نهاية الكمال النفسانية.

هذا ومن الواضح جداً أن العفو عن الظالم المطلوب شرعاً وعرفاً وعقلاً إنما
يكون بالنسبة إلى الظالم الذي ندم على ظلمه، وأما إذا كان الظالم مستمراً في ظلمه
فالعفو عنه يكون سبباً لتقويته وتشجيعه على الظلم فليس هذا بممدوح أبداً.

بل المتقون هم أولى من غيرهم بمقابلة الظلمة وردعهم عن الظلم والدفاع عن

المظلوم. وهذا واضح.

إذن إطلاق العبارة يحمل على ما ذكرنا جمعاً بين الأدلة.

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٩.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ؛

قال العلامة المجلسي رحمه الله: الغالب في الصلة و القطع: الإستعمال في الرحم، وقد
يستعملان في الأعم أيضاً^(١).

وقال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: «و يعطي من حرمه»، وهي فضيلة تحت
السخاء^(٢).

وروي في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقطع رحمك وإن قطعتك^(٣).

وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ؛

قال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: «و يصل من قطعه» المواصلة: فضيلة تحت العفة^(٤).
وكيف كان هذه الصفات الثلاثة من مكارم الأخلاق ومحامد الخصال فالأولى
مندرجة تحت الشجاعة، والثانية مندرجة تحت السخاء، والثالثة مندرجة تحت
العفة. وقد دلت الأخبار على فضيلتها.

منها ما ورد في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟: العفو عمن ظلمك، وتصل من
قطعتك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك^(٥).

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٣٤٧.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢.

٥- الكافي: ج ٢، ص ١٠٧، ح ١.

ومنها: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث لا يزيد الله بهنّ المرء المسلم إلّا عزّاً: الصّنع عمّن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصّلة لمن قطعه ^(١).

بَعِيداً فُحْشُهُ:

الفحش: أي السبّ وبذاء اللسان. وفي المصباح المنير: أفحش الرجل أقى بالفحش وهو القول السيء ^(٢).

وهذا من الموبقات العظيمة التي حذّر منها الشارع في الأحاديث المتعددة.

ومنها: ما ورد في الكافي بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشاً، لا يبالي بما قال، ولا بما قيل له ^(٣).

وفيه أيضاً بإسناده عن سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله حرّم الجنّة على كلّ فحاش بذيء، قليل الحياء، لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له ^(٤).

وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له، فإنّه لفية، أو شرك شيطان ^(٥).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: ليس يعني أنّه قد يفحش تارة، ويترك

الفحش تارات، بل لا فحش له أصلاً، فكفى عن العدم بالبعد، لأنّه قريب منه ^(١).
وقال العلامة المجلسي رحمته الله: عود إلى السياق السابق، والجمل معترضة، أو حال عن فاعل يصل، وقد يعبرّ بالبعد عن العدم، ويحتمل القلّة فإنّ التقوى غير العصمة ^(٢).

وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: إنّه قلماً يخرج في أقواله إلى ما لا ينبغي ^(٣).

لَيْتاً قَوْلُهُ:

أي يتكلّم بالرفق ولا يغلظ في كلامه، فإنّ الرفق في القول يوجب المحبّة، و يجلب الألفة، ويدعو إلى الإجابة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال ابن أبي الحديد في شرحه: العارف بسّام طلق الوجه، لينّ القول، وفي صفات النبي ﷺ: «ليس بفظّ ولا صحّاب أي شديد الصّباح» ^(٤).

وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: أي لينّة في القول عند محاوراة النّاس وعظهم ومعاملتهم، وهو أجزاء التواضع ^(٥).

وفي الكافي بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليجتمع في قلبك الإفتقار إلى النّاس، والإستغناء عنهم فيكون إفتقارك إليهم في لين كلامك، وحسن بشرك، ويكون إستغناؤك عنهم في نزاهة

١- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٩.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٣- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٢ - ٤٢٣.

٤- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٩.

٥- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

١- الكافي: ج ٢، ص ١٠٨.

٢- المصباح المنير: ص ٤٦٣.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٣٢٣، ح ١.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٣٢٣، ح ٣.

٥- الكافي: ج ٢، ص ٣٢٣، ح ٢.

عرضك، وبقاء عزك^(١).

غَائِبًا مُنْكَرُهُ، حَاضِرًا مَعْرُوفُهُ؛

أي ليس له أفعال قبيحة محرمة بل له أفعال صالحة حسنة.

قال ابن ميثم^{رحمه الله} في شرحه: وذلك للزومه حدود الله^(٢).

ونقل العلامة المجلسي^{رحمه الله} عن والده: وقال: يمكن أن يراد بالمعروف والمنكر:

الإحسان والإساءة إلى الخلق^(٣).

مُقْبِلًا خَيْرُهُ، مُدْبِرًا شَرُّهُ؛

قال ابن ميثم^{رحمه الله} في شرحه: وهو كقوله: الخير منه مأمول والشر منه مأمون، و

يحتمل بإقبال خيره: أخذه في الإزدياد من الطاعة وتشميره فيها، وبقدر ذلك يكون

إدباره عن الشر، لأن من استقبل أمراً وسعى فيه بعد عما يضاده وأدبر عنه^(٤).

وقال العلامة المجلسي^{رحمه الله} يمكن أن يراد بالإقبال: الإزدياد وبالإدبار:

الانتقاص، أي لا يزال يسعى فيزداد خيره وينتقص شره^(٥).

وجاء في منهاج البراعة: يعني أنه من الأخيار كثير الخير، القليل الشر^(٦).

فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٍ؛

يعني إنه في النوازل والشدائد والحوادث العظيمة الموجبة لإضطراب الناس

متّصف بشدّة الوقار والسكينة.

قال ابن أبي الحديد في شرحه: أي لا تحركه الخطوب الطارقة، ويقال: إن علي

بن الحسين^{عليه السلام} كان يصلي، فوقعت عليه حية، فلم يتحرك لها، ثم انسابت^(١) بين قدميه

فما حرك إحداها عن مكانه، ولا تغير لونه^(٢).

وقال العلامة المجلسي^{رحمه الله}: والزلازل: الشدائد.

و الوقور: فعول من الوقار بالفتح، وهو الحلم والرزانة.

و الرّخاء: سعة العيش^(٣).

وقال ابن ميثم^{رحمه الله} في شرحه: كنى بها عن الأمور العظام والفتن الكبار

المستلزمة لإضطراب القلوب وأحوال الناس، والوقار: ملكة تحت الشجاعة^(٤).

وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ؛

قال ابن ميثم^{رحمه الله} في شرحه: وذلك عن ثباته وعلوّ همته عن أحوال الدنيا^(٥).

فالصبر يزداد الأجور ويرتفع المقام، وكفى في مدحه قوله تعالى: «وَأَصْبِرْ»

١- انسابت الهيئة: أي جرت وتدافعت في مشيها.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٩.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٥- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

١- الكافي: ج ٢، ص ١٤٩، ح ٧.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٥- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٦- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٥١.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»^(١).

و فِي الرَّخَاءِ شُكْرُ:

قال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: وذلك لمحبة النعم الأول - جلّت قدرته - فيزداد شكره في رخائه وإن قلّ^(٢).

ثم إنّ الشكر في الرّخاء: لا يكون إلّا لأجل عدم غفلته عن ذكر الله و وصوله إلى درجة الذاكرين في جميع الحالات، وهذا مقام شامخ.

و كفى في مدحه قوله تعالى: «رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»^(٣).

لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلَا يَأْتُمُّ فِيمَنْ يُحِبُّ. يَغْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، لَا يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ وَلَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ، وَلَا يُتَابِرُ بِالْأَلْقَابِ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغْمَمْ صَنْتُهُ، وَإِنْ ضَحَكَ لَمْ يَغْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ. نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ:

أي لا يظلمه وقال الفيومي: حاف يحيف حيفاً: جاز و ظلّم، وسواء كان حاكماً أو غير حاكم فهو حائف^(١).

وقال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: وهو سبب للحيف و الظلم مع قيام الداعي إليها وهو البغض لمن يتمكّن من حيفه و ظلمه^(٢).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: هذا من الأخلاق الشريفة النبوية^(٣).

و إذا بلغ المتقي إلى هذا الحد حاز أسمى مراتب الكمال لأنّه إستطاع أن لا يحيف على من ظلمه مع وجود الداعي إلى الحيف في نفسه.

و يشهد له قوله تعالى: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ

١- المصباح المنير: ص ١٥٩.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٩.

١- الأنفال: ٨، ٤٦.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٣- النور: ٢٤، ٣٧.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَغْتَدُوا»^(١)

وَلَا يَأْتُمُّ فِيمَنْ يُحِبُّ:

قال ابن ميثم رحمه وهو سلبٌ لرديلة الفجور عنه باتباع الهوى فيمن يحبُّ إنما بإعطائه ما لا يستحقُّ، أو دفع ما يستحقُّ عنه، كما يفعله قضاء السوء و أمراء الجور.

فالمتقى لا يأتُم بشيء من ذلك مع قيام الداعي إليه، وهو المحبة لمن يحبُّه، بل يكون على فضيلة العدل في الكلِّ على السواء^(٢)، فالمحبة للغير لا تخرج المتقى عن الحق ولا تميله عن الحق، بل لا يقع لأجلها في المعصية لآثمه خال عن الهوى.

وقيل قوله: (ولا يأتُم فيمن يحبُّ) مع قيام الداعي إلى الإثم وهو المحبة^(٣).

يَغْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ:

قال ابن ميثم رحمه في شرحه: وذلك لتحززه في دينه من الكذب، إذ الشهادة إنما يحتاج إليها مع إنكار الحق، وذلك كذب^(٤).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: لآثمه إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت كذبه، وإن سكت ثم شهد عليه فقد أقام نفسه في مقام الريبة^(٥).

لَا يُضِيعُ مَا اسْتَحْفِظَ:

أي لا يضيع ما أمر الله بحافظته من الواجبات كالحفاظة على الصلوات قال الله سبحانه عز وجل: «حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى»^(١)، والمراد من محافظتها: الحفاظ على أوقاتها وحدودها ومراعاة أداها و شرائطها والمداومة على الإتيان بها.

قال العلامة المجلسي رحمه: أي ما أودع عنده من الأموال والأسرار، والتضييع في الأول بالخيانة والتفريط، وفي الثانية بالإفشاء، ويحتمل: شموله لما استحفظه الله من دينه و كتابه^(٢).

وقيل: والمراد بالتضييع هنا الأعم من الترك والتهاون والإخلال بالحدود والموظفة^(٣).

وقال ابن ميثم رحمه في شرحه: أي لا يضيع أماناته ولا يقرط فيما استحفظه الله من دينه و كتابه، وذلك لورعة ولزوم حدود الله^(٤).

وَلَا يَسْتَسِي مَا ذُكِّرَ:

قال العلامة المجلسي رحمه: أي ما أمر بتذكره من آيات الله وعبره وأمثاله، أو الأعم منها ومن أحكام الله والموت والمصير إلى الله وأحوال الآخرة^(٥).

١- المائدة: ٥.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٣- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٥١.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٥- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٥٩.

١- البقرة: ٢٣٨.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٣- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٥٢.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣.

٥- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

وقال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: أي ولا ينسى ما ذكر من آيات الله و عبره و أمثاله، ولا يترك العمل بها، وذلك لمداومته ملاحظتها، وكثرة إخطارها بباله والعمل بها لغايته المطلوبة منه^(١).

وَلَا يُتَابَرُ بِالْأَلْقَابِ:

قال العلامة المجلسي رحمه الله: والنزب بالتحريك: اللقب.

قيل: وكثر فيما كان ذماً، والمنازرة والتنازع: التعاير والتداعي بالألقاب^(٢).

وقال ابن ميثم رحمه الله في شرحه: ذلك لملاحظة النهي في الذكر الحكيم «وَلَا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ»^(٣) و سر ذلك النهي هو كون ذلك مستلزماً لإثارة الفتنة والتباغض بين الناس، والفرقة المضادة لمطلوب الشارع^(٤).

وكيف كان فإن التنازع بالألقاب حيث يوجب العداوة والبغضاء بين الناس فلهذا ورد النهي عن ذلك في القرآن الحكيم: «وَلَا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ».

وقال العلامة الطباطبائي رحمه الله: التنازع بالألقاب: عبارة عن ذكر بعضهم بعضاً بلقب أسوء مما يكرهه كالفاسق، والسفيه، ونحو ذلك^(٥).

وجاء في منهاج البراعة: أي لا يدعو بعضهم بعضاً باللقب السوء، مثل قول الرجل للرجل، يا كافر، يا فاسق، يا منافق بشئ الشيء تسميته باسم الفسوق يعنى

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٣ - ٤٢٤.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٣- المحجرات ١١٤٩.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

٥- تفسير الميزان: ج ١٨، ص ٣٥٠.

الكفر بعد الإيمان^(١).

وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ:

لوجوب كف الأذى عن الجار، وحسن المعاشرة معهم، كما صرح بذلك في عدة من الروايات:

منها ما ورد في الكافي بإسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول: المؤمن من آمن جاره بوائقه، قلت: وما بوائقه؟ قال: ظلمه وغشمه^(٢).

وفيه أيضاً عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله رحمه الله قال: قال والبيت غاص بأهله: إعلموا أنه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره^(٣).

وفيه أيضاً عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر رحمه الله قال: من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر: جار السوء، إن رأى حسنة أخفاها، وإن رأى سيئة أفساها^(٤).

وفيه أيضاً بإسناده عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله رحمه الله قال: قال رسول الله ﷺ: أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه إن رآك بخير ساء، وإن رآك بشر ساء^(٥).

وفيه أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله رحمه الله قال: قال

١- منهاج البراعة، ج ١٢، ص ١٥٣.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٨، ج ١٢.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٨، ج ١١.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٨، ج ١٥.

٥- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٩، ج ١٦.

رسول الله ﷺ: حسن الجوار يعثر الديار، وينسى في الأعمار^(١).

وفيه أيضاً بإسناده عن الحسن بن عبدالله، عن عبد صالح ﷺ قال: قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى^(٢).

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي مسعود قال: قال لي أبو عبدالله ﷺ: حسن الجوار زيادة في الأعمار، وجمارة الديار^(٣).

وقال ابن ميثم ﷺ: ولا يضار بالمجار لملاحظة وصية الله تعالى: «وَأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَأَجَارِ الْجُنُبِ»^(٤) ووصية رسول الله ﷺ في المرفوع إليه: أوصاني ربي بالمجار حتى ظننت أنه يورثه، ولغاية ذلك وهي الألفة والإتحاد في الدين^(٥).

وَلَا يَشْمَتُ بِالمَصَائِبِ:

قال ابن ميثم ﷺ في شرحه: وذلك لعلمه بأسرار القدر، وملاحظته لأسباب المصائب، وأنه في معرض أن تصيبه فيتصور أمثالها في نفسه فلا يفرح بنزولها على غيره^(٦).

وقال الفيومي: شمت به يشمت: إذا فرح بمصيبة نزلت به، والاسم الشماتة و

أشمت الله به العدو^(١).

وقال العلامة المجلسي ﷺ و شمت كفرح شماتة بالفتح: أي فرح ببليّة العدو^(٢).

وهناك روايات كثيرة دلّت على قبح الشماتة، وأن صاحبها لا يخرج من الدنيا حتى يبتلى بمثلها فيشتمته الشامتون.

كما روي في الكافي، عن أبي عبدالله ﷺ: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتن^(٣)^(٤).

وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ:

قال ابن ميثم ﷺ في شرحه: أي لا يدخل فيما يبعد عن الله تعالى من باطل الدنيا ولا يخرج عما يقرب إليه من مطالبه الحقّة، وذلك لتصور شرف غايته^(٥).

وقال المجلسي ﷺ: أي لا يدخل في مجالس الفسق واللهو والفساد، أو المراد: عدم إرتكاب الباطل، وكذا «الخروج من الحق» أي من مجالسه، أو عدم ترك الحق^(٦).

إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغْمَمْ صَفَتُهُ:

قال العلامة المجلسي ﷺ: لعلمه بمفاسد الكلام، وعدم إلتهاده بالباطل من

١- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٧، ح ١٠.

٢- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٧، ح ٩.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٦٦٧، ح ٧.

٤- النساء ٤: ٣٦.

٥- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

٦- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

١- المصباح المنير: ص ٣٢٢.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩.

٣- الكافي: ج ٢، ص ٣٥٩.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

٥- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

٦- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٢٩ - ٣٣٠.

القول، أو لإشتغال قلبه حين الصمت بذكر الله (١).

وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: كونه لا يغتمه صمته لوضعه كلاً من الصمت والكلام في موضعه، وإنما يستلزم الغم والصمت عما ينبغي من القول، وهو صمت في غير موضعه (٢).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أي لا يحزن لفوات الكلام، لأنه يرى الصمت مغنياً لا مغماً (٣).

وروي في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: من رأى موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه (٤).

كما روى فيه أيضاً عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا مبتغي العلم (٥) إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاحتم على لسانك كما تحتم على ذهبك وورقك (٦) (٧).

وقال بعض الأجلة: وكثرة صمته بسبب علمه أن الأقوال أكثرها فاسدة متعلقة بما لا يعني، وأن الكلام يشغل السر عن التجرد لذكر الله، ويعين إستكمالها بالمعارف والحكمة، وأن الصمت يلحقه بها (٨).

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٠.

٢- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

٣- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٦٠.

٤- الكافي: ج ٢، ص ١١٦، ح ١٩.

٥- أي طالبه.

٦- أي الفضة من الدراهم المضروبة وجمعه الوراق أو الأوراق.

٧- الكافي: ج ٢، ص ١١٤، ح ١٠.

٨- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٣٠.

وقد ورد في مدح الصمت و ذم التكلم روايات كثيرة:

منها: ما ورد في الكافي بإسناده عن الحلبي مرفوعاً قال: قال رسول الله ﷺ:
نجاة المؤمن في حفظ لسانه (١).

ومنها: ما ورد عن الحلبي أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: أمسك لسانك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.

ثم قال: ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يحزن من لسانه (٢).

ومنها ما ورد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير (٣).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان كلامك من فضة فأيقن أن السكوت من ذهب.

وَإِنْ ضَحِكَكَ لَمْ يَغْلُ صَوْتُهُ:

لأن ضحك المؤمن التبسم، والفقهه من الشيطان، كما رواه في الوسائل عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال ابن أبي الحديد في شرحه: هكذا كان ضحك رسول الله ﷺ، أكثره التبسم، وقد يقر (٤) أحياناً ولم يكن من أهل الفقهه والكركرة (٥) (٦).

١- الكافي: ج ٢، ص ١١٤، ح ٩.

٢- الكافي: ج ٢، ص ١١٤، ح ٧.

٣- الكافي: ج ٢، ص ١١٤، ح ١.

٤=٥- هما نوعان من الضحك.

٦- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٦٠.

و قال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده على قلبه ^(١).
و قال العلامة المجلسي عليه السلام: أي لا يشتدّ صوته أو يكتفي بالتبسم، إذ الخروج عنه يكون غالباً بالضحك بالصوت العالي، والواسطة نادرة ^(٢).

وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبْرٌ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ:
قال بعض الأجلة: أي إن ظلم لم ينتقم هو بنفسه من الظلم، بل يكل أمره إلى الله لينتصر منه ^(٣).

و جاء في منهاج البراعة: يعني إن ظلمه أحد و تعدى عليه صبر على ذلك و فوض أمره إلى الله حتى ينتقم له من الباغي لأنه تعالى قد وعد له النصرة في كتابه ^(٤).
و قال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: صبره في البغي عليه إلى غاية انتقام الله له، منه نظراً إلى ثمرة الصبر و إلى الوعد الكريم ذلك: «وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوِقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنَّصُرْنَهُ اللَّهُ» ^(٥) الآية.
و قوله: «وَلَيَنْ صَبَرْتُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ» ^(٦) ^(٧).

هذا إذا لا يلزم منه تجرّي الظالم على ظلمه، و تقويته على ذلك و إلا فدفع الظلم

و عدم تقوية الظالم على الظلم من الواجبات الشرعية كما لا يخفى.

نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ:

قال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: أي نفسه الأثارة بالسوء لمقاومته لها و قهرها و مراقبتها إياها، و الناس من أذاه في راحة لذلك ^(١).

و قال ابن أبي الحديد في شرحه: لأنه يتعبها بالعبادة، و الناس لا يلقون منه عنثاً و لا أذىً، فحالمهم بالنسبة إليه بخلاف حال نفسه بالنسبة إليه ^(٢).

و قال بعض الأجلة: فسر هذا بقوله: الآتي: أتعب نفسه لآخرته فأراح الناس من نفسه ^(٣).

و في الكافي بإسناده، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح و هو لا يهيمّ بظلم أحد غفر الله له ما اجترم ^(٤).

و فيه أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من خاف القصاص كفّ عن ظلم الناس ^(٥).

و فيه أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إتقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة ^(٦).

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

٢- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٠.

٣- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٣.

٤- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٥٦ - ١٥٧.

٥- الحج: ٢٢، ٦٠.

٦- النحل: ١٦، ١٢٦.

٧- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤.

١- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٤ - ٤٢٥.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٦٠.

٣- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٣.

٤- الكافي: ج ٢، ص ٣٣٤، ح ٢١، و ص ٣٣٢، عن أبي عبد الله عليه السلام، ح ٨.

٥- الكافي: ج ٢، ص ٣٣٥، ح ٢٣.

٦- الكافي: ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١٠ - ١١.

أَتَعَبَ نَفْسَهُ لِأَخْرَجِهِ، وَ أَرَاَحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدَهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ، وَ دُئُوهُ يَمُنُّ دَنَا مِنْهُ لِيْنٌ وَ رَحْمَةٌ. لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبَرٍ وَ عَظَمَةٍ، وَ لَا دُئُوهُ بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ.

قال: فَصَصِقَ هَبَامٌ صَعْفَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا.

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أَمَا وَ اللَّهُ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ.

ثم قال: أَهَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا؟

أَتَعَبَ نَفْسَهُ لِأَخْرَجِهِ:

و قال بعض الأجلة: أي للقيام بالطاعات، و الإنتهاض لو طائف العبادات^(١).

وَ أَرَاَحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ:

قال بعض الأجلة: أي من شر نفسه و مكائدها لأنَّ مبدأ الشرور طغيان

النفس و محبة الدنيا، و هو بمجزل عنها.

و يحتمل أن يراد بالفقره الاولى: أن نفسه الأمارة منه في عناء و تعب لمنعها عن

هواها، و زجرها عن رداها، و مقاومته لها، و قهره عليها، و مراقبته إياها، و الناس في

راحة من شر نفسه و مناقشته و منازعته في أمر الدنيا، و لعلّه أولى لأنَّ التأسيس خير

من التأكيد^(٢).

١- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٣.

٢- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٣.

قال العلامة المجلسي (عليه السلام): لِإِسْتِغَالِهِ بِنَفْسِهِ^(١).

بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ:

قال بعض الأجلة: يعني بعده بمن تباعد منه بغض لما إنهمكوا فيه من الدنيا، و

الأعمال القبيحة، و نزاهة عن التلوّث به، و بمشاهدته لا عن كبر و تعظم عليه كما هو

شأن المتكبرين المتباعدين من الصلحاء و غيرهم^(٢).

و قال العلامة المجلسي (عليه السلام): و الزهد: خلاف الرغبة، و كثيراً ما يستعمل في عدم

الرغبة في الدنيا، و النزاهة بالفتح: التباعد عن كلّ قذر و مكروه، و إنّما كان تباعده

زهداً و نزاهة، لأنّه إنّما يرغب عن أهل الدنيا و أهل الباطل.

و جاء في منهاج البراعة: (بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ): يعني بعده عن

أهل الدنيا و عن مجالسهم من باب الزهد و التباعد عن مكروههم و أباطيلهم^(٣).

و قيل: نزاهة عن تدنّس العرض^(٤).

وَ دُئُوهُ يَمُنُّ دَنَا مِنْهُ لِيْنٌ وَ رَحْمَةٌ:

أي قربه من المؤمنين من باب التعاطف و التواصل كما قال الله سبحانه «مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»^(٥).

١- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٠.

٢- شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٣.

٣- منهاج البراعة: ج ١٢، ص ١٥٨.

٤- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٠.

٥- الفتح ٤٨: ٢٩.

قال في مجمع البيان: قال الحسن: بلغ تشددهم على الكفار أن كانوا يتحرزون من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بشياهم، وعن أبدانهم حتى لا تمس أبدانهم، وبلغ تراحمهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه^(١).

وقد ورد في الكافي بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام: تواصلوا، وتباروا وتراحوا، وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله عز وجل^(٢).

وورد في الكافي: أيضاً عنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تواصلوا وتباروا وتراحوا وتعاطفوا^(٣).

وقال ابن ميثم عليه السلام في شرحه: وكذلك دنوة بمن دنا منه عن لين ورحمة منه لهم لا بمكر وخديعة لهم عن بعض المطالب كما هو عادة الخبيث المكار^(٤).

وقال بعض الأجلة: أي دنؤه بمن دنا منه لين ورحمة منه لهم لا مكر بهم ولا خديعة كما هو حال خبيث الأخلاق^(٥).

لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبَرٍ وَ عَظَمَةٍ، وَ لَا دُنُوُّهُ بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ:

قال العلامة المجلسي عليه السلام الخديعة ككريمة: الاسم من خدعة، أي ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم^(٦).

قال: فَصَيَّقَ هَمَامٌ صَغَقَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ. ثم قال: أَهَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا؟

قال ابن أبي الحديد في شرحه: أغشى عليه و مات، قال الله تعالى: «فَصَيَّقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ»^(٧)

وقال العلامة المجلسي عليه السلام: وصق كسمع: أي غشى عليه، من صوت شديد سمعه أو من غيره، وربما مات منه «كانت نفسه فيها»: أي مات بها.

ويحتمل أن يراد بالصعقة: الصيحة، كما هو الغالب في هذا المقام، ويراد بكون نفسه فيها، خروج روحه بخروجها^(٨).

وقال بعض الأجلة: يعني غشى عليه و مات رحمه الله^(٩).

وهنا نكات

١- لا يخفى عليك أن تأثير المواعظ تتقدر بمقدار حال المتعظ فكلما كان المتعظ مقبلاً بقلبه كان أثرها فيه أزيد.

ولما كان همام من المقبلين والمصغين بمسامع قلبه، أثرت المواعظ البالغة

١- مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٢٧.

٢- الكافي: ج ٢، ص ١٧٥، ح ٢.

٣- الكافي: ج ٢، ص ١٧٥، ح ٣.

٤- شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ٣، ص ٤٢٥.

٥- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٣.

٦- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٠.

١- الزمر ٣٩: ٦٨.

٢- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ١٦٠.

٣- بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٣٣٠.

٤- شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ٩، ص ١٤٤.

١١٤ في رحاب التقوى

المذكورة فيه وأما عروض موته عند إسماعه تلك الواعظ فإنه تقدير إلهي لحلول أجله في ذلك الوقت.

وأما عدم عروض الموت لغيره من المتعظين الكاملين، فلعله كان لعدم حلول أجلهم.

هذا مضافاً إلى اختلاف قوة النفوس القدسية لقبول الإرشادات الإلهية.

٢- إن ما أشار إليه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الخطبة من صفات المتقين يتجاوز السبعين، ولعله أراد أن يتمها ولكن حل أجلهم فلم يتمكن من إتمامها، وكيف كان فهذه الصفات والعلامات المختلفة الروحية تحكي عن كون التقوى حالة راسخة في المتقين بحيث يجعلهم في حفظ ووقاية من الجوانب المختلفة روحية كانت أم غيرها.

٣- ثم إن هذه الصفات والعلامات لها مراتب ودرجات يمكن الوصول إليها في الجملة، فمن الجدير عدم الاكتفاء بالدرجة الأدنى، بل اللازم بذل الجهد الواسع الحثيث لإدراك مراتب الأصفياء والأولياء والأبرار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من زمرة المتقين. و«لِيُثَلِّ هَذَا قَلِيَمَلٍ أَلْعَمِلُونَ»^(١).

وفي الختام نشكر من فضيلة الحجة السيد محسن الحسيني الأميني لمراجعته لهذه الكراسة القيمة فجزاه الله خير الجزاء والحمد لله أولاً وآخراً.

السيد محسن الخرازي

٢٩ رمضان - ١٤٠٧

الفهارس

❖ فهرست آيات القرآن

❖ فهرست الأحاديث الشريفة

❖ فهرست الموضوعات

❖ مصادر التحقيق

فهرست الآيات

<u>رقم الآية</u>	<u>اسم السورة</u>	<u>الصفحة</u>
سورة البقرة (٢)		
١٩٤	وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ	٩
١٩٧	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى	٤
٢١٢	وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ	٩
٢٣٨	حَنَفُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى	١٠١
٢٧٣	يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ	٦٨
٢٨١	وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ	٩
سورة آل عمران (٣)		
١٢٠	إِنْ تَعَسَىٰ رُفُودُكُمْ حَسَنَةً تَشَاقِقُكُمْ	٥
١٣١	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	٩
١٣٤	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِ الْغَظِيطِ	٨٨
١٥٤	قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ	٣٤

رقم الآية	اسم السورة	الصفحة
١٥٦	وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	٣٥
	سورة النساء (٤)	
١	وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ	٦
٣٦	وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ	١٠٤
١٤١	وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا	٢٨
	سورة المائدة (٥)	
٢	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ	١٠٠-٩٩
٨	أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ	١٢
٢٧	إِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ	٤
	سورة الانعام (٦)	
١٤	فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ	٣٥
١٦٠	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا	٣٤
	سورة الاعراف (٧)	
٢٩	وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ	٣٤

رقم الآية	اسم السورة	الصفحة
٣٥	فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	٤
٥٤	أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِينَ	٣٤
	سورة الأنفال (٨)	
٢٩	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ	٤
٤٦	وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ	٩٨-٩٧
	سورة التوبة (٩)	
١٠٨	لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ	١٢
١٠٩	أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَنُهُ عَلَى تَقْوَىٰ	١١
	سورة يونس (١٠)	
٦٢	أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	٣٨
٦٣	الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ	٣٨
٦٤	لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا	٣٨
	سورة الرعد (١٣)	
٤	صُنُوتَانِ وَغَيْرِ صُنُوتَانِ يَسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ	١٠

رقم الآية	اسم السورة	الصفحة
٨	سورة ابراهيم (١٤)	٢٠
٩٧	سورة الحجر (١٥)	٦٩
٩٦	سورة النحل (١٦)	٨١-٨٠
١٢٦	سورة النحل (١٦)	١٠٨
١٢٨	سورة النحل (١٦)	٥
١٢٨	سورة النحل (١٦)	١٥
٧	سورة الإسراء (١٧)	٢٠
٣٧	سورة الإسراء (١٧)	٢٤
١	سورة طه (٢٠)	٥٥

رقم الآية	اسم السورة	الصفحة
١	سورة طه (٢٠)	٥٦
٢	سورة طه (٢٠)	٥٥
٢	سورة طه (٢٠)	٥٦
٣	سورة طه (٢٠)	٥٥
٧١	سورة طه (٢٠)	٦٥
١١٤	سورة طه (٢٠)	٦٥
٦٠	سورة الحج (٢٢)	١٠٨
١	سورة المؤمنون (٢٣)	٢٨
٢	سورة المؤمنون (٢٣)	٦٧
٦٠	سورة المؤمنون (٢٣)	٣٨
٦٠	سورة المؤمنون (٢٣)	٦٠
٣٧	سورة النور (٢٤)	٩٨

رقم الآية	اسم السورة	الصفحة	رقم الآية	اسم السورة	الصفحة
٦٣	سورة الفرقان (٢٥)	٢٥	٦١	وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ	٤٠
٩٤	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ	٢٥	٦٨	فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ	١١٣
٢١٥	سورة الشعراء (٢٦)	٨٢	٦٠	سورة غافر (٤٠)	٣٤
٨٨	فَكَذَّبُوا بِهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ	٦٤	٣٠	أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ	٣٤
١٩	وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	٨٠	٣٤	سورة فصلت (٤١)	٣٩
٦١	سورة القصص (٢٨)	١١٤	٣٥	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ	٦٩
٢٤	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	٢٤	٢٥	أَذْفَعُ بِالْيَمِينِ أَيْ أَحْسَنُ	٦٩
٦١	سورة لقمان (٣١)	٩	٢٩	وَمَا يَلْقَئُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا	١١١
٢٤	وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ	٩	٢٩	سورة الشورى (٤٢)	٣٤
٢٤	سورة الصافات (٣٧)	٩	٢٩	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ	٣٤
٢٤	لِيُمِثِلَ هَذَا قَلْبُكُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا	٩	٢٩	سورة الفتح (٤٨)	١١١
٢٤	سورة الزمر (٣٩)	٩	٢٩	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ	١١١
٢٤	أَفَمَنْ يَتَّبِعُ بَوَاجِهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ	٩	٢٩	سورة الحجرات (٤٩)	١١١

رقم الآية	اسم السورة	الصفحة	رقم الآية	اسم السورة	الصفحة
١٠	وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ	٤		سورة الصف (٦١)	
١١	وَلَا تَنَازَعُوا بِاللِّسَانِ	١٠٢	٣	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	٨٢
١٣	إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ	٤		سورة الطلاق (٦٥)	
	سورة ق (٥٠)		٢	وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا	٤
١٦	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ	٣٤	٢	وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا	٥
	سورة النجم (٥٣)		٣	وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ	٥
٣٢	فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى	٦١		سورة المزمل (٧٣)	
	سورة الرحمن (٥٥)		٤	وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا	٤٦
٢٦	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ	٨٠	١٠	وَأَضْمِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَخْبِرْهُمْ	٦٩
٢٧	وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	٨٠	١١	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ	٦٩
	سورة الحديد (٥٧)			سورة الإنسان (٧٦)	
١٦	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ	٨٥	١١	فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ	٥
٢٣	لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ	٧٩		سورة العلق (٩٦)	
			٦	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ	٦٧

رقم الآية

اسم السورة

الصفحة

٧

أَنْ رَّءَاهُ أَشْتَقْتَنِي

٦٧

فهرست الأحاديث

سورة الاخلاص (١١٢)

٤

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

٣٥

الصفحة

الأحاديث

البيت الذي يقرأ فيه القرآن..... ٤٦

التقوى على ثلاث أوجه..... ١٠

التقوى ما ينفجر من..... ٨

الجلوس بعد صلاة الغداة..... ٧٥

الجنة محفوفة بالمكاره..... ٤٢

الذاكر لله عز وجل في الغافلين..... ٩٠

الرزق مقسوم على ضربين..... ٧١

الزهد كله بين كلمتين..... ٧٩

الصبر ثلاثة صبر عند المصيبة..... ٤٢

الصبر من إيمان بمنزلة الرأس..... ٧٠

الفضب يفسد الايمان..... ٨٨

اللهم ارزق الحارثة الشهادة..... ٣٧

اللهم رزقني من العيش بما رزقني..... ٨٥

المؤمن من آمن جاره..... ١٠٣

المسلم من سلم المسلمون من لسانه..... ٤٠

الأحاديثالصفحة

النظرة بعد النظرة تزرج	٢٦
الورع	٧٢
أبلغ شيعتنا	٨٢
اتقوا الظلم فإنه ظلمات	١٠٩
أخبرني بالذنب الذي	٥٨
إذا أصبح صلى الغداة	٧٥
إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال	٩٤
استشهد مع جعفر بن أبي طالب	٣٧
استقبل رسول الله ﷺ حارثة بن مالك	٣٧
اطلبوا العلم ولو بالصين	٢٨
اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن	١٠٣
أعوذ بالله من جار السوء	١٠٣
أفضل العبادة العفاف	٨٨
أفلا أكون عبداً شكوراً	٧٤
ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا	٩٣
ألا إن الروح الأمين نفث	٧٠
ألا وإن الخطايا خيل	٧
ألا ومن اشتاق الجنة	٤١
أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه	٦٨

الأحاديثالصفحة

أما بعد فإن الله سبحانه و تعالى	١٥
أما بعد فإنني أوصيكم بتقوى الله	١٢
أما والله لقد كنت أخافوها	١٨
أمسك لسانك فإنها صدقة	١٠٧
إن السريرة إذا صحت	١٣
إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة	٢٥
إن علي بن الحسين عليه السلام كان يصلي	٩٧
إن القرآن نزل بالحزن	٤٧
إن الله حرم الجنة على كل	٩٤
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته	٦٨
إن أولياء الله سكتوا	٣٢
إن رسول الله ﷺ ربما قرأ القرآن	٥٦
إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس	٢٣
إن كان كلامك من فضة	١٠٧
أن لا يفقدك الله حيث أمرك	١١٠ و ١١
إن من أعظم الناس حسرة	٨٢
إنه حفظ الوقوف	٤٦
أوصاني ربي بالجار	١٠٤
إيتاكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس	٢٦

الأحاديثالصفحة

- أَيُّهَا النَّاسُ الزَّهَادَةُ قَصْرُ الْأَمَلِ ٧٨
- بِالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الرِّضَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ ٣٠
- بَشَى الْعَبْدُ عَبْدَ لَهُ طَمَعَ يَقُودُهُ ٧٢
- بَيْتُهُ تَبْيَانًا وَلَا تَهْزُهُ ٤٦
- تَوَاصَلُوا وَ تَبَارَوْا وَ تَرَاخَمُوا ١١٢
- ثَلَاثُ عِلَامَاتٍ لِلْمُرَائِي ٧٢
- ثَلَاثُ قَاصِمَاتِ الظَّهْرِ ٥٧
- ثَلَاثٌ لَا يَزِيدُ اللَّهُ بِهِنَّ الْمَرْءَ ٩٤
- حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ٤٠ و ٣٣
- حَسَنُ الْجَوَارِ زِيَادَةُ فِي الْأَعْمَارِ ١٠٤
- حَسَنُ الْجَوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ ١٠٤
- حُلَمَاءُ عُلَمَاءَ كَادُوا ٣٠
- خَشِيتُ أَنْ يَقُولَ لِي رَبِّي ٧٣
- ذَاكَرْتُ اللَّهَ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ ٩٠
- ذَمَّتْنِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةً ٧
- رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ ٣٠
- رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ ٧٣
- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ٢٨
- عِبَادُ اللَّهِ إِنْ تَقَوَّى اللَّهُ حَمَتِ ٨

الأحاديثالصفحة

- عَبْدُ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ ٣٧
- عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا ٢٢
- عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ ٦٩
- عَلَيْكُمْ بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ ٢٥
- فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْقَلْبِ ٨
- فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سِدَادٍ ١٣
- فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ خَوْفًا ٤٨
- فَمَنْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا ٦٩
- قَالَ إِبْلِيسُ: إِذَا اسْتَمَكَنْتُ ٥٧
- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: بَيْتُهُ تَبْيَانًا ٤٦
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ ١٠٣
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي حِجَةِ الْوَدَاعِ ٧٠
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ: ٥٩
- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مَوْضِعَ كَلَامِهِ ١٠٦
- قَالَ: رَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٣٠
- قَالَ: لَيْسَ حَسَنُ الْجَوَارِ كَفَّ الْأَذَى ١٠٣
- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى ٥٥
- قَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ١٧
- كَانَ أَبُودُرٍّ يَقُولُ: ١٠٦

الأحاديث الصفحة

كان أمير المؤمنين <small>عليه السلام</small> يقول: أفضل	٨٨ و ٨٧
كان أمير المؤمنين <small>عليه السلام</small> يقول: ليجتمع في قلبك	٩٥
كان النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> إذا صلى قام على رجل	٥٥
كان النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> يراوح بين قدميه	٥٦
كان رسول الله <small>صلى الله عليه وآله</small> إذا صلى قام	٥٥
كان رسول الله <small>صلى الله عليه وآله</small> عند عائشة ليلتها	٥٦
كان رسول الله <small>صلى الله عليه وآله</small> يقوم على اطراف	٥٦
كلّ عمل تريد به وجه الله	٥٨
كلّ عين باكية يوم القيامة	٢٧
كيف انت يا حارثة بن مالك	٣٧
لا تستكثروا كثير الخير	٥٧
لا يتكلم العاملون لي على أعمالهم	٥٩
لا يجد عبد طعم الإيمان	٢٢
لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر	٧٥
لا تقطع رحمك وان قطعتك	٩٣
لقى الحسن بن علي <small>عليه السلام</small>	٣٠
لو كشف الغطاء لما ازدادت يقيناً	٣٦
ليجتمع في قلبك ألفتقار	٩٥
ليس بفظ ولا صخاب	٩٥

الأحاديث الصفحة

ليس حسن الجوار صبرك على الأذى	١٠٤
ما سرّني بجرعة غيظ	٨٨
ما عبد الله بشيء أفضل	٨٧
ما من عبادة أفضل من عتّة بطن	٨٧
ما من عبادة أفضل عند الله	٨٨
معناه خائفة أن لا يقبل منهم	٦٠
من أراد أن يكون أغنى الناس	٨٥
من أصبح وهو لا يهتم بظلم أحد	١٠٩
من القواصم الفوارق	١٠٣
من خاف القصاص كفّ	١٠٩
من خاف الله أخافه كل شيء	٥٣
من رأى موضع كلامه	١٠٦
من سرّته حسنته وساءتة	٧٦
من شمت بمصيبة نزلت بأخيه	١٠٥
من عرف الله وعظّمه منع فاء	٣٢
من علامات شرك الشيطان	٩٤
من علامات الفقه الحلم والعلم	١٠٧
من قرأ القرآن قائماً في صلاته	٤٥
من القوم؟	٣٠

الأحاديث

الصفحة

من لم يقتنع من الرزق	٨٥
نجاة المؤمن في حفظ لسانه	١٠٧
و المتقي محبوب عند كل فريق	١٢
وكان أمير المؤمنين <small>عليه السلام</small> يصلي في اليوم	٥٦
و ما بلغ من إيمانكم	٣٠
و يحك إن الله عز وجل فرض	٢٣
هو في حاله الأولى و هو خائف	٦٠
هي إشفاتهم و رجاؤهم	٦٠
هي قتل النفس التي حرم الله	٢٥
يا أبا بصير هم قوم	٨٢
يا أباذر الذاكر في الغافلين	٩١
يا أخا جعفي إن الإيمان	٦٥
يا بني عليك بالجد	٥٩
يا حفص إن من صبر	٦٩
يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً	٥٦
يا عبد الله كيف يكون المؤمن	٣٠
يا مبتغي العلم أن هذا اللسان مفتاح الخير	١٠٦
يا من لا تنقص عجائب عظمتة	٣٥
يولج فيها و ليذكر الله	٧٥

فهرست الموضوعات

الموضوع	الصفحة
فضيلة التقوى	٣
التقوى في اللغة	٥
التقوى في الاصطلاح و العرف	٧
منشأ التقوى	٨
متعلق التقوى	٩
مراتب التقوى	١٠
جوانب التقوى	١١
التقوى عتق من اسر القيود	١٣
آثار التقوى	١٣
خطبة الامام أمير المؤمنين <small>عليه السلام</small> يصف فيها المتقين	١٥
من هو همام؟	١٦
في تناقل أمير المؤمنين <small>عليه السلام</small> عن الجواب	١٨
في التقوى و الإحسان في العمل	١٩
في إلحاح السائل في سؤاله	١٩
في أن المتقين هم أهل الفضائل	٢١

الموضوع الصفحة

في أن منطق المتقين هو الصواب.....	٢٢
في أن ملابس المتقين هو الإقتصاد.....	٢٣
في أن مشي المتقين هو التواضع.....	٢٤
في أن المتقين يَكفون النظر عما حرم الله.....	٢٦
في أن المتقين يحبسون أسماعهم على العلم النافع.....	٢٧
في أن المتقين ينزلون أنفسهم في البلاء.....	٢٩
في عدم استقرار أرواح المتقين في أجسادهم.....	٣٢
في أن الخالق عند المتقين عظيم و ما دونه صغير.....	٣٣
في أن المتقين يشاهدون أهل الجنة بأنهم متنعمون وأهل النار بأنهم معذبون.....	٣٦
في أن قلوب المتقين محزونة.....	٣٨
في عدم صدور الشر من المتقين.....	٤٠
في أن المتقين صبروا أياماً قصيرة.....	٤٢
في أن المتقين لا يركنون الى الدنيا.....	٤٣
في أن المتقين يستنقذون أنفسهم من الدنيا.....	٤٤
في أن المتقين يقيمون الصلاة في الليل.....	٤٥
في أن المتقين يتلون القرآن في الليل.....	٤٥
في أن المتقين يرتلون القرآن ترتيلاً.....	٤٦
في أن المتقين يحزنون أنفسهم بتلاوة القرآن.....	٤٧
في أن المتقين يظهرون بالقرآن دواء داءهم.....	٤٨

الموضوع الصفحة

في ركون المتقين الى آيات التشويق.....	٤٩
في أن المتقين أيتنوا بالجنة و أنها معدة لهم.....	٤٩
في مرور المتقين بآية التخويف.....	٥٠
في أن المتقين يطلبون من الله فكاك رقابهم.....	٥١
في أن المتقين في النهار حلماء علماء أبرار.....	٥٢
في أن المتقين هم برىء القداح.....	٥٣
في إتهام المتقين بالمرض والجنون.....	٥٤
في أن المتقين لا يرضون أعمالهم.....	٥٥
في أن المتقين لا يعجبون بكثرة العمل.....	٥٧
في أن المتقين يتهمون أنفسهم.....	٥٨
في أن المتقين يخشون ربهم من عدم قبول أعمالهم.....	٥٩
في أن المتقين يشمزرون من تركية النفس.....	٦٠
في أن القوة في الدين من أوصاف المتقين.....	٦٢
في أن المتقين يتواضعون لغيرهم.....	٦٣
في شدة إيمان المتقين.....	٦٤
في أن المتقين حريصون في العلم.....	٦٥
في أن علم المتقين مزوج بالحلم.....	٦٥
في أن المتقين مقتصدون.....	٦٦
من أوصاف المتقين الخشوع في العبادة.....	٦٧

الموضوع الصفحة

من أوصاف المتقين التعفف عما في أيدي الناس.....	٦٨
من أوصاف المتقين الصبر في الشدائد.....	٦٩
من أوصاف المتقين طلب الرزق من الحلال.....	٧٠
من أوصاف المتقين النشاط في العمل.....	٧١
من أوصاف المتقين التحرز عما في أيدي الناس.....	٧٢
في أن المتقين يعملون الأعمال الصالحة وهم على وجل.....	٧٣
في أن المتقين يذكرون ربهم صباحاً ويذكرون له مساءً.....	٧٤
في أن المتقين يفرحون بما أصابهم من الفضل والرحمة.....	٧٦
في أن المتقين لا يطأون نفسهم الأثارة.....	٧٦
في سرور المتقين في الباقيات الصالحات و السعادات الأخروية.....	٧٩
في زهد المتقين.....	٧٩
في أن المتقين يمزجون الحلم بالحلم.....	٨١
في أن المتقين يعملون كما يقولون.....	٨٢
في عدم تعلق نفس المتقين بالامال العظيمة.....	٨٣
في قلّة زلل المتقين.....	٨٤
في خشوع قلب المتقين.....	٨٤
في قناعة نفس المتقين.....	٨٥
في قلّة أكل المتقين.....	٨٦
في أن المتقين سهل الأمر.....	٨٦

الموضوع الصفحة

في أن دين المتقين حريز.....	٨٧
في أن بطن المتقين عفيفة.....	٨٧
في أن غيظ المتقين مكظومة.....	٨٨
في أن الخير من المتقين مأمول.....	٨٩
في أن الشر من المتقين مأمون.....	٨٩
في أن المتقين دائماً يذكرون الله.....	٨٩
في عدم غفلة المتقين عن ذكر الله.....	٩١
في أن المتقين يعفون عن ظلمهم.....	٩٢
في أن المتقين يعطون من حرمهم.....	٩٣
في أن المتقين يصلون من قطعهم.....	٩٣
في أن الفحش بعيد عن المتقين.....	٩٤
في أن قول المتقين لين.....	٩٥
في أن المنكر لا يصدر عن المتقين.....	٩٦
في أن الخير مقبلاً من المتقين.....	٩٦
في أن الشر مدبراً عن المتقين.....	٩٦
في أن المتقين في الزلازل وقور.....	٩٧
في أن المتقين في المكاره صبور.....	٩٧
في أن المتقين في الرخاء شكور.....	٩٨
في أن المتقين لا يظلمون من يحينهم.....	٩٩

الموضوع الصفحة

في أَنَّ المتَّقِينَ لا يَأْتُمُونَ بِشَيْءٍ	١٠٠
في أَنَّ المتَّقِينَ يعزفون بالحق	١٠٠
في أَنَّ المتَّقِينَ لا يَضِيعُونَ ما وَجِبَ عَلَيْهِمْ	١٠١
في أَنَّ المتَّقِينَ لا يَنْسَوْنَ آيَاتِ الْمَوْتِ	١٠١
من صفات المتَّقِينَ عدم المنايزة	١٠٢
من صفات المتَّقِينَ عدم إيصال الضرر بالجار	١٠٣
من صفات لمتَّقِينَ عدم التَّشْمِيتِ بالمصائب	١٠٤
من صفات المتَّقِينَ عدم الدخول في الباطل و عدم الخروج من الحق	١٠٥
في أَنَّ صَمَتَ المتَّقِينَ حِكْمَةٌ	١٠٥
في أَنَّ المتَّقِينَ لا يَضْحَكُونَ عَالِيًا	١٠٧
في أَنَّ المتَّقِينَ يصبرون على من يبغيون عليهم	١٠٨
في أَنَّ النَّاسَ من أَيْدِي المتَّقِينَ في راحة	١٠٩
في أَنَّ المتَّقِينَ يتعبون أنفسهم لآخرتهم	١١٠
في صفات المتَّقِينَ	١١١
هنا نكات	١١٣
فهرست آيات القرآن	١١٧
فهرست الأحاديث الشريفة	١٢٧
فهرست الموضوعات	١٣٥
مصادر التحقيق	١٤١

مصادر التحقيق

- ١ - القرآن اكريم.
- ٢ - أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين، طبع منشورات دار التعارف، بيروت.
- ٣ - بحار الأنوار: للعلامة المجلسي، طبع منشورات دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ٤ - تحف العقول: للشيخ الحرّاني، منشورات المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف.
- ٥ - تفسير القمي: لعلي بن ابراهيم القمي، طبع منشورات مكتبة الهدى، إيران، قم.
- ٦ - الخصال: للشيخ الصدوق، طبع منشورات جماعة المدرسين بقم، إيران، قم.
- ٧ - الدر المنثور: للسيوطي، طبع منشورات مكتبة آية الله المرعشي، إيران، قم.
- ٨ - الذريعة الى مكارم الشريعة: للراغب الإصبهاني طبع منشورات رضي، إيران، قم.
- ٩ - شرح اصول الكافي: للمولى صالح المازندراني، طبع منشورات المكتبة الإسلامية، إيران، طهران.
- ١٠ - شرح نهج البلاغة: للمحقق ابن ميثم البحراني، طبع منشورات مكتب الأعلام الإسلامي، إيران، قم.
- ١١ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: طبع منشورات دار الكتب العلمية، قم.
- ١٢ - الصحيفة الكاملة السجادية: للامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، طبع إيران، قم.
- ١٣ - عوالي اللثالي: لابي الجهور الأحساني، طبع مطبعة الشهداء، إيران، قم.

- ١٤ - القاموس المحيط: للفيزز آبادي، طبع مصر.
- ١٥ - الكافي: لثقة الاسلام الكليني، طبع منشورات دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ١٦ - كتاب الصافي في تفسير القرآن: للمولى الفيض الكاشاني، منشورات دار الكتب الإسلامية، ايران طهران.
- ١٧ - لسان العرب: لابن منظور، طبع منشورات دار صادر، بيروت.
- ١٨ - مجمع البحرين: للطريحي، طبع منشورات المكتبة المرتضوية، ايران، طهران.
- ١٩ - مجمع البيان: للمفسر الكبير الطبرسي، طبع دار احياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٠ - المصباح المنير: للفيومي، طبع منشورات دار الهجرة، ايران، قم.
- ٢١ - المفردات في غريب القرآن: للراغب الإصفهاني، طبع ايران.
- ٢٢ - المنجد في اللغة و الأعلام: الطبعة الحادية و العشرون بيروت دار المشرق.
- ٢٣ - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: للمحقق الخوئي، طبع منشورات المكتبة الإسلامية، ايران، طهران.
- ٢٤ - منية المرید: للشهيد^{رحمته}.
- ٢٥ - الميزان في تفسير القرآن: للعلامة الطباطبائي، طبع دار الكتب الإسلامية ايران، طهران.
- ٢٦ - نهج البلاغة: ابن عبده.
- ٢٧ - نهج البلاغة: لصبحي الصالح، طبع منشورات دار الهجرة، ايران، قم.
- ٢٨ - نور الثقلين: للعلامة الحويزي، طبع منشورات دار الكتب العلمية، ايران، قم.
- ٢٩ - وسائل الشيعة: للحر العاملي، طبع منشورات المكتبة الإسلامية، طهران.